

‘പുരോഗമനസാഹിത്യ-’

‘കോലഹലം’

(ഒരു വിമർശനഗ്രന്ഥം)

എസ്റ്റേബ്ലിഷ്മെന്റ് സപ്ലൈസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്,
തിരുവനന്തപുരം.

‘പുരോഗമനസാഹിത്യ-’

‘കോലഹലം’

(ഒരു വിമർശനഗ്രന്ഥം)

ഗ്രന്ഥകർത്താ,

എം. ആർ. വേലുപ്പള്ളശാസ്ത്രി ബി. എ.

എസ്റ്റേബ്ലിഷ്മെന്റ് സപ്ലൈസ് ഡിപ്പാർട്ട്
തിരുവനന്തപുരം.

ഒന്നാം പതിപ്പ്

വില രൂ. 2 ഞ. 8

മലയാളം.

‘പുരോഗമനസാഹിത്യകോമാഹലം’ എന്ന പേരിൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്ന ഈ ഗ്രന്ഥം, അടുത്തകാലത്തു് കേരളസാഹിത്യത്തിൽ ഏല്പട്ട ഒരു നവീനശാഖയെപ്പറ്റി യുള്ള വിവരണരൂപകമായ ഉപന്യാസസഞ്ചയത്തിന്റെ ഒരു വിമർശനമാകുന്നു. അതായതു്, ‘പുരോഗമനസാഹിത്യം എന്തിനു?’ എന്ന പേരിൽ ചില മാനുവൽ പ്രസംഗിച്ചതായി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടു് ഒരു ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ ആദ്യനമുക്കു് ഒരു നിരൂപണമാണു് ഈ പുസ്തകം. യൂറോപ്യൻ സാഹിത്യത്തിന്റെ ആധുനികമായ ഒരു വിചിത്രഗതി അവലംബിക്കുന്ന പുരോഗമനസാഹിത്യം കേരളക്കരയ്ക്കു് എത്രമാത്രം അനുയോജ്യമാകും എന്നുള്ള ചർച്ചയാണു് ഈ ഗ്രന്ഥംകൊണ്ടു് പ്രധാനമായി ഉദ്ദേശിക്കുന്നതു്. വിപ്ലവപരമായ യാതൊരു സാഹിത്യപ്രസ്ഥാനത്തോടും ഉള്ള യാതൊരു വൈമുഖ്യവും അല്ല, ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രന്ഥം രചിക്കുവാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചതു് എന്നും, വിപ്ലവം കൊണ്ടുള്ള ഇണക്കോഷങ്ങളെപ്പറ്റി സ്വതന്ത്രമായ ഒരു ചിന്തനം സാഹിത്യസ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ വകഭേദമാണെന്നുള്ള അഭിപ്രായമാണു് ഗ്രന്ഥകാരനുള്ളതെന്നും പ്രത്യേകം പ്രസ്താവിച്ചുകൊള്ളട്ടെ.

ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ, ഇന്നു മലയാളസാഹിത്യത്തിൽ പേരും പ്രശസ്തിയും ആർജ്ജിച്ച പല മാനുവൽക്കളേയും അഭിപ്രായങ്ങളെ നിഷ്കർഷിച്ചു പരിശോധിക്കുവാൻ പ്രേരി

തനായി. ഇക്കാര്യത്തിൽ നാമെന്താണോട്ട് വ്യക്തിപരമായ യാതൊരു പ്രാതികൂല്യത്തിന്നും ഇടതവരെ കാത്തൊക്കാനൊരും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നുംകൂടെ പ്രസ്താവിക്കട്ടെ.

നമ്മുടെ നാട്ടിലെ രാജകാകൃഷ്ട, മതം, സമുദായം, വ്യക്തിജീവിതം എന്നിവയിൽ യഥാർത്ഥമായ ഉള്ളടക്കവും അല്ലെങ്കിലും കൈവരണം എന്ന ഏക ഉദ്ദേശത്തിൽ മചിച്ച ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ അഭിപ്രായസ്ഥാപനവ്യഗ്രത നിമിത്തം വല്ല പോരായ്മയും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സദയം വായനക്കാർ ക്ഷമിക്കണമെന്നും അപേക്ഷിക്കുന്നു.

ഈ ഗ്രന്ഥം ഇതു കേന്ദ്രീയമായ വിധം പ്രസാധനം ചെയ്യുന്നതിന് സകല ചുമതലയും ഏറ്റെടുക്കുന്ന തിരുവനന്തപുരം എഡ്യൂക്കേഷണൽ സപ്ലൈസ് ഡിപ്പോ ഭാരവാഹികളോടും, ഭംഗിയായ മുദ്രണകൃത്യം നിർവ്വഹിച്ച ശ്രീധര പ്രിന്റിംഗ് ഹൗസ് കാര്യസ്ഥർവാഹകരോടും പ്രത്യേകം കൃതജ്ഞത പ്രകാശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടു് സ്വതന്ത്രസാഹിത്യം ഭിമാനികളുടെ മഹനീയ സമക്ഷം ഈ വിമർശനഗ്രന്ഥം സവിനയം സമർപ്പിക്കുന്നു.

തിരുവനന്തപുരം
30-1-1123

}

ഗ്രന്ഥകർത്താ.

‘പുരോഗമനസാഹിത്യ’

‘കോലാഹലം’

അദ്ധ്യായം 1.

അടുത്തകാലത്തു്, ഇക്കണ്ട ഭവനം ഒട്ടക്കൂട് ഒരു ‘കോലാഹലം’ ഉണ്ടാക്കിയ ലോകമഹായുദ്ധം ‘നംബർ ൧’ ആരെല്ലാം പിടിച്ചിട്ടും പിടി പറയാതെ അങ്ങ് താനേ നിന്നു. അല്ലല്ല, ആറാംബാംബിന്റെ ചീറും കേട്ടപ്പോൾ താനേ അമൻ. ഇനി അക്ഷായങ്ങളെപ്പറ്റി ചിന്തിച്ചിട്ട് ആവശ്യമേ ഇല്ല എന്നവിധം, ആ യുദ്ധം രണ്ടു കൈയും വിട്ടു നമ്മിൽനിന്ന് അകന്നു. എന്നാൽ, ‘ചിന്തിച്ചിട്ട് ആവശ്യമില്ല’ എന്നു തീർപ്പെടുത്താൻ വരട്ടെ. മനുഷ്യന്റെ ചിന്താശക്തിയെ വല്ല ചട്ടങ്ങളും പ്രയോഗിച്ചു തടങ്ങലിൽ പാപ്പിക്കുവാൻ ആക്കാണ് സാധിക്കുന്നത്? അതുകൊണ്ടു് ആ യുദ്ധത്തെപ്പറ്റി ഒരു വിസ്തരിച്ചു ചിന്തിക്കേണ്ടതെന്നു. സഖ്യകക്ഷിക്കാരും അക്ഷപക്ഷക്കാരും അന്നു പാലാഴിമഥനത്തിലെ ദേവാസുരമത്സരം കഥ ടിക്കറുവച്ചു് അഭിനയിച്ചു. ഫാസിസവും നാസിസവും കൂടെ ഒരു സുന്ദോപസുന്ദുക്കൂട്ടുകെട്ടിൽ കൂടി യൂറോപ്യൻ തിലോത്തമരെച്ചൊല്ലി ചത്തു. ജപ്പാനും റഷ്യയും ബാബിസുഗ്രീവപ്പോരാട്ടത്തിന്റെ അടവുകൾ പലതും പ്രയോഗിച്ചു. അമേരിക്കയും ഇന്ത്യയും സമാധാന—ആലുവട്ടങ്ങൾക്കും ഉടമ്പടി വെഞ്ചാമരങ്ങൾക്കും വേണ്ടി കണക്കറ്റ അശക്തിയും ചക്രശക്തിയും പ്രകടിപ്പിച്ചു. ഓരോ നാട്ടിലും ഈ തക്കങ്ങൾ കഷ്ട കൺട്രോളും കരി

ബന്ധനവും കണ്ടാൽ കളി കണ്ടില്ലേൽകാര്യം എന്ന വിനോ
 ദസംസകളത്തിൽ മുക്കററും മുക്കി. പ്രത്യാശയും നിരാശയും
 തമ്മിൽ മഹാമേരുവിനെ വലംവെച്ച സൂര്യചന്ദ്രന്മാരുടെ
 കളിച്ചുകളി ഒട്ടേറെ നടത്തി. വിലക്കയററവും നോട്ടു
 പെരുപ്പവും കൂടെ 'തമ്മിൽത്തല്ലിക്കടിപിടികൂടി' ചാക്കി
 നടുത്തു അടുത്തില്ല എന്ന പതനം വരെയായി. ഇങ്ങനെ
 കാണാവുന്നതോ കേൾക്കാവുന്നതോ ആയ സകല ശക്തി
 കളും ഏതേതെല്ലാം വിധത്തിൽ, ആ യുദ്ധത്തിന്റെ
 'ആറിരുപതും ചെന്ന പുരുഷായുസ്സി'നായി ശ്രമിച്ചു
 വെങ്കിലും, "വിധിവിഹിതമേവനും ലംഘനം ചെയ്യുമോ?"
 എന്ന ഒറ്റ ചോദ്യം അവശേഷിപ്പിച്ചു. ആ യുദ്ധം
 വെറും അല്ലായുസ്സായി യാത്ര പറഞ്ഞു. നമുക്ക് അതൊരു
 മഹാഭാഗ്യവും! എന്നാൽ ആ യുദ്ധത്തിന് ഇത്രയ്ക്കും
 കിലും "യുസ്സിന്" ഒരു യോഗമുണ്ടാകരുത് എങ്ങനെ
 എന്നറിയാമോ? പറയാം. കൈത്തൊക്കുകൾ, തോൾ
 തൊക്കുകൾ, തന്ത്രത്തൊക്കുകൾ! പീരങ്കികൾ, കാലുകൾ,
 സഖ്യമരൈനുകൾ, വിമാനങ്ങൾ! തോട്ടാകൾ, വെടിയുണ്ട
 കൾ, ബാംബുകൾ, മൈനുകൾ! കപ്പലുകൾ, പാരമ്പുട്ടുകൾ,
 റേഡിയോകൾ, രാമസ്ത്രായുധങ്ങൾ! എന്നിങ്ങനെ അന
 വധി അനവധി സാധനങ്ങളുടെ നേരിട്ടുള്ള സഹായ
 തത്തോടെ. ഏതായാലും, ഗുണത്തിനായാലും, ദോഷത്തി
 നായാലും ശരി, ആ യുദ്ധം 'കൊണ്ടുപോകൂ' എന്ന അറ
 കൊലവാശിയൊന്നും. കാണിക്കാതെ സത്യം ചെയ്യുവാൻ
 പിരിഞ്ഞു. മൂന്നു മൊഴി കരവയും ഇട്ടു പാലയും നെരി
 ചുണ്ടു മറഞ്ഞു!

എന്നാലോ? നിസ്സാരമായ ആ രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധത്തേക്കാൾ മഹായുദ്ധമായ ഒരു യുദ്ധം ഇന്നും നടക്കുന്നതേയുള്ളൂ. ആശയങ്ങളുടെ യുദ്ധം! അഭിരുചികളുടെ സമരം! അഭിപ്രായങ്ങളുടെ മത്സരം! അഭിനിവേശങ്ങളുടെ കലഹം! അസംബന്ധങ്ങളുടെ കലാപം! എന്നുവേണ്ട, തത്വങ്ങളും തത്വാരോസങ്ങളും തമ്മിൽ കൈയ്യുറക്കൂ. അബലങ്ങളും സുബലങ്ങളും കൂടെ തോളോടു തോൾ! യുക്തികളും യുക്തിവിഹീനതകളുമായി പല്ലോടു പല്ല്! സിദ്ധാന്തസ്ഥാപനങ്ങളും പക്ഷപാതബുദ്ധികളും കൂടെ വീരോടു വീര! സങ്കീർണ്ണ ഹൃദയങ്ങളുടെ, വികസിത ശിരസ്സുകളുടെ കൊടി പിടിച്ച യുദ്ധം! ആ യുദ്ധം ഇന്നും ഇന്നലെയും തുടങ്ങിയതല്ല. നാളെയും മറന്നാളും കൊണ്ട് അവസാനിക്കാനും പോകുന്നില്ല. ആ യുദ്ധത്തിന് സഹായിക്കുന്ന സംഹാരവസ്തുക്കളുടെ പോരേ? കേൾക്കുക തന്നെ. ഈശ്വരവിശ്വാസം, നിരീശ്വരബോധം; ആത്മവാദം, വസ്തുമാത്രവാദം; വണ്ണമേറും, ആശ്രമമേറും; ചൈതന്യം, അചൈതന്യം; സ്വർഗ്ഗരാജ്യം, ശരണത്രയം; സമഷ്ടിവാദം, പ്രഭുത്വവാദം. തൊഴിലില്ലായ്മ, തൊഴിലൊല്ലായ്മ; സമുദായബോധം, വ്യക്തിവേദം; കൊഴുത്ത സേവകപ്രഭുത്വം, മുഴുത്ത അരാജകത്വം; മാമുൽ പ്രണയം, വിപ്ലവവിവാഹം എന്നിങ്ങനെ പരസ്പരം ബന്ധിച്ചവയോ അല്ലാത്തവയോ ആയ ആശയങ്ങളുടെ സംഹാരത്തോടെ നടത്തപ്പെടുന്ന യുദ്ധം. എവിടെയെല്ലാം? തുറമുഖങ്ങളിൽ; കടലിടുക്കുകളിൽ; പർവ്വത ഗുഹകളിൽ; നഗരീ മണ്ഡലങ്ങളിൽ; കന്യാകുളങ്ങളിൽ; കാഴ്ചസ്ഥലങ്ങളിൽ; വിപേൽ സന്ധികളിൽ; വിസ്ഫോടനങ്ങളിൽ. ഈ

യുദ്ധത്തിനു മാത്രം രാജിയില്ല, ഉടമ്പടിയില്ല, ചത്തൊഴി
 വില്ല, ജീവിച്ചുഴിവില്ല. പണ്ടു ഗംഗാനദി താളിയോലക
 ലിലെ സ്വപ്നലോകത്തു നിന്ന് ജന്മം മഹർഷിയുടെ
 വടക്കുപ്പുറമ്പിൽ 'സമുത്ഥായമാനമായി' പതിച്ചതുപോ
 ലുള്ള ഒരു കോലാഹലം. അദ്വൈതം വാസനയുടെ
 പുറത്ത് കതിരസചാരി. അസമ്യം മത്യാദയുടെ മുതുകത്തു്
 ആനകളി! വിശ്വാസവും യുക്തിയും തമ്മിൽ മുട്ടു തട്ടി
 യുള്ള ലാട്ടയടി. ആചാരവും നാട്ടു നടപ്പും കൂടെ കൂട്ടി
 യടി. അതോ ശരി ഇതോ ശരി, അങ്ങനെയോ പോണ്ടതു്
 ഇങ്ങനെയോ, എന്ന് സംശയം. അസംശയമായ സംശ
 യം. നാരായണ മിഴിക്കി തൊണ്ണയിൽ തറച്ചിരിക്കും പോ
 ലുള്ള ഓലാലോചന! മൂക്കിനുള്ളിൽക്കൂടെ എലിവാണം
 പാഞ്ഞ മട്ടിലുള്ള വാഗ്ധോരണി! എന്ന് വേണ്ട, ഇത്ത
 രം ആശയങ്ങളുടെ യുദ്ധം അങ്ങേ അററത്തെ 'തന്ത്ര'വും
 'മന്ത്ര'വും അടങ്ങിയ രാജ്യതന്ത്രം തൊട്ട് ഇങ്ങേ അററം
 കട്ടേടം നികത്തുന്ന 'ഒട്ടുപടം' വരെയുള്ള സകല ഗൗരവമേ
 റിയ തുറകളേയും വ്യാപിച്ചു് ലോകത്തു്, അറിവിൽ പെട്ട
 തും പെടാത്തതും ആയ സകല ജീവിതമാർഗ്ഗങ്ങളേയും
 തടഞ്ഞു്, ഇടയെന്നു മറഞ്ഞു്, വീണ്ടും നെറഞ്ഞു
 അങ്ങനെ നടമാടിപ്പകർ കൂട്ടുന്നു.

ആ സ്ഥിതിക്കു്, ഇങ്ങേ അററം ഒരു ചെറുകുടിയിൽ
 കഴിഞ്ഞുകൂട്ടുന്ന രൊണിമേയോ ഒരു പെണ്ണിനേയും അവ
 ങ്കളെ ഒരു കഞ്ഞിനേയും പോലും ഒന്നിച്ചു് ഒരു 'ആശയ'
 ത്തിൽ അടിച്ചമർത്താമെന്നോ, ഒരേ അടിച്ചായത്തിൽ
 പൂട്ടിയിടാമെന്നോ ഉള്ള മനോധാസം ബുദ്ധിമാന്മാരുടെ
 തലപ്പാത്രങ്ങളിൽ അങ്ങനെ ആവി പറ്റത്തിക്കൊണ്ടുനിൽ

കേരള ഉള്ളൂ. പിന്നെയാണോ വന്മാളികകളുടെ നില
 മേൽ നിലകളിൽ കഴിഞ്ഞുകൂട്ടുന്ന മാടമ്പിമാരേയോ അവ
 ത്തെ ബന്ധുവിത്രാദികളേയോ ഒരു ഭേദത്തു് അഥവാ ഒരു
 രാജ്യത്തു് ഉള്ള വിവിധമനോഭാവക്കാരായ മഹാജനങ്ങ
 ലേയോ, ഒരു ആശയത്തിൽ വരുത്തുവാൻ എത്ര പണി
 യെന്നു പറയേണ്ടതു്! ആശയങ്ങളുടെ യുദ്ധത്തിന്റെ സ്വ
 ഭാവം അത്ര വിസ്താരം ഏറിയതാണ്. അത്ര പരപ്പുള്ള
 താണ്. അത്ര നിറുപ്പില്ലാത്തതാണ്. വീദാവാഗിയും
 വർദ്ധിച്ചതാണ്. പഴക്കവും തഴക്കവും മുഴക്കുന്നതാണ്.
 ചെറുഭവനങ്ങളിൽപോലും കാണുന്ന 'ചുറ്റും' പരമാർത്ഥ
 ങ്ങളേയും ചുറ്റാത്ത പരമാർത്ഥങ്ങളേയും കഥ ഇപ്രകാര
 മാണെങ്കിൽ, ലോകത്തിലെ സകലമാനയാളുകളും ഒരുപോ
 ലെ കൈക്കൊള്ളാവുന്ന സുബലങ്ങളുടെയൊക്കട്ടെ അബലാ
 ങ്ങളുടെയൊക്കട്ടെ, സംഖ്യകൾക്ക് വല്ല അവസാനവും ഉണ്ടാ
 കുമോ? അവ വർദ്ധിക്കാൻ, അഥവാ വർദ്ധിക്കാതിരിക്കാൻ
 വല്ല പോംവഴിയുമുണ്ടോ? എന്നാൽ അത്തരം ആശയ
 ങ്ങൾ കാലം എന്ന ഇന്ദ്രജാലക്കാരൻ ഏതെല്ലാം വിധ
 ത്തിൽ മറിച്ചു തിരിച്ചുകൊണ്ടു പോകുന്നു! ഈ ആവശ്യം
 പ്രമാണിച്ചു് എത്രയെത്ര ജനനായകന്മാർ കഴങ്ങി! ജന
 പ്രതിനിധികൾ വഴങ്ങി! സമുദായ നേതാക്കന്മാർ പിണ
 ങ്ങി. ഭരണതന്ത്രജ്ഞന്മാർ ക്ഷണങ്ങി! മഹാചാര്യന്മാർ
 പന്തങ്ങി! ഭീഷ്മശിരീമാർ ഒരുങ്ങി! അവസാരപുരുഷന്മാർ
 കരുങ്ങി! അവർക്ക് ഭാഷാജ്ഞയും ലോകത്തെ ഒരു നന്നാ
 ക്കുവാൻ, തങ്ങളുടെ ഏകാഭിപ്രായച്ചരകിൽ കോത്തു പിടിക്കു
 വാൻ, എന്തെന്തെല്ലാം ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നടത്തി! അവരും അവരു
 ളെ ലോകവൃക്തരുടെ തമ്മിൽതമ്മിൽ നന്നാക്കുവാൻ എന്തെ

ല്ലാം പാടുപെട്ടു! അവരും അവരുടെ ചുറ്റും കണ്ടുലോക
 വാക്യം ഒരു കാലത്തു് സ്ഥാപിച്ചു് ഉറപ്പിച്ചു് 'വാഞ്ചെട്ടി'
 ഭദ്രമായി സൂക്ഷിച്ചു എന്തെല്ലാം തത്വങ്ങൾ, സിദ്ധാന്ത
 ങ്ങൾ, യുക്തികൾ, ബോധങ്ങൾ അവസാനത്തിൻപുറം
 എന്നിവ, അനന്തര കാലഘട്ടത്തിൽ അഗണ്യകോടിയുടെ
 'മുരൽച്ചവറ' കട്ടിയുള്ളിൽ കുമിയുന്നു! അവ, തത്വങ്ങ
 ല്ലേ അല്ല എന്നൊരു വാദം. പരിശോധനാർഹങ്ങളല്ലേ
 അല്ല എന്നൊരു വാദം! ആരെന്തു പറഞ്ഞാലും തങ്ങൾ
 പിടിച്ചു മുയലിനു് കൊമ്പും മേൽക്കൊമ്പും കലമാൻ
 കൊമ്പും എന്നൊരു വിശാല ഹൃദയം! എതിരഭിലാഷ
 ക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ അവരെയാകെ ഉന്മാദശാലയിലെ സ്ഥിര
 സാമാജികന്മാരാക്കാൻ ഉള്ള ഒരു ഉത്സാഹം! കാലത്തി
 ന്റെ അഥവാ ഭേദത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ പരിതഃസ്ഥിതി
 കളുടെ, അതുമല്ലെങ്കിൽ അഭിരുചിയുടെ, ഒന്നുമില്ലാത്തപ
 ക്ഷം, അഭിലാഷത്തിന്റെ വ്യത്യാസത്തിരമാലകൾ ആ
 ണ്ത്തിരവികൂടിച്ചടുക്കുന്നു. അട്ടഹാസത്തോടെ പെട്ടെന്നു
 ഉള്ള ഒറ്റപ്പെട്ടാട്ടം! അതിനുമുമ്പു് കെട്ടിപ്പടുത്തതെല്ലാം
 അതോടെ നിലം പററുന്നു! ഒരു കൂട്ടർ മഹത്തായ ആദർ
 ശം എന്നു വാനോളം പുകഴ്ത്തിയതു് മറെറൊരു കൂട്ടർക്കു്
 നരകപ്പഴമയുടെ അടിത്തട്ടിൽക്കിടന്നതു് എന്നൊരുപ
 ഛാസം! ഒരു പൊട്ടിച്ചിരി! ഒരു പൊള്ളച്ചിരി! ആകപ്പാ
 ടെ ആശയങ്ങളുടെ യുദ്ധം! ആശയങ്ങളുടെ യുദ്ധം! യുക്തികള
 ൾ യുദ്ധം. വീക്ഷണകോണുകളുടെ ആയോധനം! ചെ
 റിയൊരുദാഹരണം പറയട്ടെ. രാജ്യമീമാംസയിൽ നിന്നു
 വേണോ? അഭൈപതമന്വരയിൽ നിന്നു വേണോ? ധനത
 സ്ഥശാസ്ത്രത്തിൽനിന്നു വേണോ? നവീനശാസ്ത്രത്തിൽ

നിന്നു വേണോ? കലാലോകകലാപത്തിൽനിന്നു വേണോ? ഏതിന്റേയും കഥ ഒന്നു തന്നെ. എന്നാൽ തൽക്കാലം സാഹിത്യത്തിൽ നിന്നാകട്ടെ.

മലയാളത്തിൽ സാഹിത്യകാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി എന്തെങ്കിലും ശബ്ദിക്കുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് അടിത്തറയിൽ നിന്ന് വേണമെന്ന് ഒരു ചിട്ടയായിട്ടുണ്ട്. അതു കൊണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് സാഹിത്യത്തിൽ അങ്ങനെയൊണ് ഇങ്ങനെയൊണ് എന്നൊക്കെ പറയാത്തപക്ഷം ഒരു ഗൗരവമില്ല. അഥവാ പറയുമ്പോഴും വലിയ ഗൗരവബുദ്ധിയെക്കൂടാതെ വളരെ സൗകര്യവും കാണുകയില്ല. നോക്കുക. ഇംഗ്ലീഷ് സാഹിത്യം പതിനഞ്ചാംശതവർഷം തൊട്ട് വളരെ തുടങ്ങിയതാണ്. മാസർ, സ്റ്റേൻസർ, ബെൻ ജൗൺസൺ എന്നുതുടങ്ങി ഷേക്സ്പിയർ, മിൽട്ടൺ പര്യന്തം ഉള്ള കവീന്ദ്രന്മാർ ഗ്രീക്കും ലാറ്റിനും ഇറ്റാലിയനും സാഹിത്യങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചും അല്ലാതെയും കറെ ഏറെ സേവനം നിർവഹിച്ചു. ആ കാലഘട്ടത്തിലെ കാവ്യനാടകാലങ്കാരങ്ങൾ ഏതും 'ക്ലാസിക്' എന്ന ചൈതന്യപ്രധാനപ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ജയക്കൊടികളായി പരിഗണിച്ചു. അക്കാലം അങ്ങുകഴിഞ്ഞു. ഇവരെക്കാൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ വാസനാകവിതപത്തിൽ പുറകോട്ടു നിന്നവരും, 'റൂളും ക്രാമ്പസ്സും' 'ചിന്തയും ചതുരപ്പലകയും' വെച്ചു 'ഹിറായിക്' ക്ലാസ്സിക് മുതലായ വൃത്തഭേദങ്ങളിൽ പരങ്ങൾ അടുക്കി ശരിപ്പെടുത്തിപ്പോന്നവരും ആയി ഡ്രൈഡൻ, പോപ്പ് മുതലായ മിനുക്കുപണിക്കാർ കറെ കവിതകളും നാടകങ്ങളും ഉപന്യാസകാവ്യങ്ങളും അലങ്കാര പ്രബന്ധങ്ങളും എഴുതി. അവരുടെ അത്തരം ശ്രമങ്ങൾക്ക് വലിയ പരിപൂർണ്ണതസിദ്ധിച്ചുവെന്നും അയൽപ

കക്കാരായ ഹൃദയസാഹിത്യകാരന്മാരോട് അവർ ആളും അവസ്ഥയും അനുസരിച്ച് വേണ്ടപ്പെട്ട എല്ലാ കലശലുകളും കൂട്ടി എന്നും അഭിമാനിച്ചു. ഇംഗ്ലീഷ് കവിതയുടെ കറ്റമററ രൂപം അന്നു തട്ടികൂട്ടിയതിനെ കടന്നു പോകാൻ ആർക്കുമേ സാധിക്കുമില്ല എന്നൊരഭിപ്രായവും പ്രചരിച്ചു. കാലത്തിന്റെ ഘോഷയാത്രയിൽ ഡ്രൈഡൻ പോലുള്ള മുതൽപേരുടെ പല്ലക്കും കത്തുവിളക്കും കഴിഞ്ഞും കൊമ്പുവിളിയും എല്ലാം അങ്ങു കഴിഞ്ഞു. കാള് റിഡ്ജ്, വേഡ്സ് വത്ത്, ഷെല്ലി, ബൈറൺ മുതലായ റൊമാൻറിക് പരിഷ്കാരക്കവികൾ എത്തിയപ്പോൾ അതിനു മുമ്പുള്ളവർ സാഹിത്യദേവതയുടെ തിരക്കേക്കൂട്ടത്തിൽ എരിഞ്ഞു കരിഞ്ഞ തീവെട്ടികളായി മരിച്ചു ചാരപ്പെട്ടു പത്തൊൻപതാം ശതവത്സമാണ് ഇംഗ്ലീഷ് സാഹിത്യത്തിന്റെ പരമാമരണീയമായ കാലഘട്ടം എന്ന് സാഹിത്യചരിത്രകാരന്മാർ തയ്യാറാക്കി തുടങ്ങി. അതാ, അടുത്തെത്തുന്നു, വിക്ടോറിയ കാലഘട്ടം. അന്നത്തെ വിശുദ്ധസാഹിത്യകാരന്മാരായ ടെന്നിസൺ, ബ്രൗണിങ് സപിൻബേൺ തുടങ്ങിയവരികളും, കാർളയിൽ റസ്കിൻ തുടങ്ങിയ ചിന്തകന്മാരും മറ്റും കൂടി ഇംഗ്ലീഷ് സാഹിത്യത്തെ വാനോളം ഉയർത്തുവാൻ ഗുഹമുഖം അലയോരക്കണക്കിനു രചിച്ചു. ആ വിരുതന്മാർ അവരുടെ സാഹിത്യതത്വങ്ങളും രചനകളും കൃതികളും ലോകം, എന്നെന്നും ഒരുപോലെ വാഴ്ത്തും എന്ന വലിയൊരു തെറ്റിലൊരണയിൽ ധൂമഃശനം ചെയ്തു സൂക്ഷിച്ചു. അവരേയും കൊണ്ടു കടന്നു, കാലം. വലിയ താമസമൊന്നും വേണ്ടിവന്നില്ല. ഇരുപതാം ശതവത്സത്തിന്റെ പുലരി ആരംഭിക്കുകയായി. വിക്ടോറിയ

കാലഘട്ടത്തിലെ ആദർശരൂപ ശുദ്ധമേ ഹീനങ്ങളും സ്വർഗ്ഗങ്ങളും, ബുദ്ധിശൂന്യങ്ങളും “ഭൗതികപുരത്തിനുള്ളിൽ” ലിംഗം പ്രകൃതിവിലാസം കണ്ട് ഉഗ്രിനീർ പാനത്തിന് പഠിക്കുകയും ആണെന്നൊരു ‘മതിപ്പ്’ അടുത്ത സാഹിത്യകാരപ്രമാണികൾ പ്രചരിപ്പിച്ചു. ഡബ്ബ്ളിയു. ബീ. യീററ്സ്, ഡീ. എച്ച്. ലാറൻസ്, ഡബ്ബ്ളിയു. എച്ച്. കാഡൻ തുടങ്ങിയ കവികളും, എച്ച്. ജി. വെൽസ്, ആർണോൾഡ് ബൈനററ്, ജാൺ ഗാൽസവത്തി തുടങ്ങിയ ഗദ്യകാരന്മാരും, എ. സി. ബെൻസൺ, മാക്സ് ബീയർബോറോം തുടങ്ങിയ വിമർശകന്മാരും കൂടെ ശവക്കല്ലറകൾ മിനുക്കിക്കൊടുവാനും എച്ചിൽപ്പാന പാത്രങ്ങൾ മണപ്പിക്കുവാനും ഒരു പുതിയ ദർപ്പിയിലെ ഏറ്റെടുത്തി. വിക്ടോറിയൻ കാലഘട്ടത്തിലെ സാഹിത്യത്തിനെ മതിക്കേണ്ടതിന് പകരം, ശരിയെന്നു ‘മെതിച്ചു’ ഈ പുതു പരിഷ്കാരികൾ സാഹിത്യത്തിന്റെ ചന്തവിലയും ചരക്കുവിലയും നിണ്ണയിക്കാൻ ചില തുക്കങ്ങളും ത്രാസ്യകളും മുദ്രക്കോലുകളും മുഴക്കോലുകളും പുതുതായി കാണിച്ചു. സാഹിത്യക്കാളുവണിയുടെ പുരോഗമനത്തിന് ‘കാളന്മാരുടെ’ കണ്ണിൽ കാന്താരിമുളകു എഴുതി. വാൽ മുരുട്ടിക്കിട്ടു. ചാട്ടയടി തെരുതെരെ നടത്തി. തങ്ങളുടെ പരിഷ്കാരത്തിനപ്പുറം ഇനി ഒരു പരിഷ്കാരവും വേണ്ടതില്ല എന്നവർ തീർപ്പു കല്പിച്ചു. വരുട്ടെ; ഇരുപതാം ശതവത്സത്തിന്റെ മദ്ധ്യഭാഗം ഒന്നു കഴിഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ. ഇപ്പോൾ കരുതുന്ന തീവെട്ടികളിലെ എണ്ണയൊന്നു തീരട്ടെ. അപ്പോളറിയാം അപ്പോഴത്തെ കലാശം, മൂന്നാം ലോകമഹായുദ്ധമോ, നാലാം സമാധാന പ്രസവവേദനകളോ ഒന്നു ഭവിക്കട്ടെ അപ്പോളറിയാം അടുത്ത കഥ!

അല്ലല്ല, ഇംഗ്ലീഷ് സാഹിത്യമല്ല, റഷ്യൻ സാഹിത്യമാണ് ഉദാഹരിക്കേണ്ടിയിരുന്നത്. തക്ക കാരണമുണ്ട്. ഇംഗ്ലീഷ് സാഹിത്യത്തിലെ വല്ല പൊട്ടോ പൊകിയോ ശരിയ്ക്ക് മലയാളത്തിലേയ്ക്കൊന്നു പരിഭാഷപ്പെടുത്താനെങ്കിലും മലയാളികൾക്ക് സാധിച്ചേയ്ക്കും. റഷ്യൻ സാഹിത്യമായാൽ അന്തിലേയ്ക്കും സാധിക്കയില്ല എന്നൊരു മെച്ചമുണ്ട്! ചെക്കോവ് എന്നും ടർജ്ജീവ് എന്നും ഡോസ്തോവ്സ്കി എന്നും മറ്റും വഴിക്കടച്ചുരക്കുപോലെ മലയാളക്കുരക്കൂർ പറയുന്ന ആ സാഹിത്യകാരന്മാരുടെ ഒരൊറ്റ കൃതിയിലെ ഒരൊറ്റ ഭാഗമെങ്കിലും ഇംഗ്ലീഷ് സാഹിത്യകാരന്മാരായ തജ്ജമക്കുക്കുപോലും നിശ്ചയമുള്ളതല്ലത്രേ! നോക്കുക. “കാമൺ റീഡർ” എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ ‘വെർജീനിയ വുഡ്ഫ്’ എന്ന വിഭാഗം പറയുന്നു:—

“കഴിഞ്ഞ ഇരുപതു വർഷങ്ങളായി ഡോസ്തോവ്സ്കി, ചെക്കോവ് എന്നിങ്ങനെ പേരുകൾ പറഞ്ഞു് സാഹിത്യാസ്വാദനത്തിനു് വായനക്കാരെ ക്ഷണിക്കുന്ന ഇംഗ്ലീഷുകാരിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ആളുകൾക്ക് കൂടിച്ചു് റഷ്യൻഭാഷ അറിയാമെന്നേ ഉള്ളൂ. റഷ്യൻ സാഹിത്യകാരന്മാരുടെ കൃതികളിലെ മഹനീയതകൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകാനുള്ളതു് റഷ്യാഭൂഖണ്ഡം ഒരിക്കലെങ്കിലും കാണുകയോ, റഷ്യൻ ഭാഷയിൽ ഒറ്റവാക്കുപോലും അറിയുകയോ കേൾക്കുകയോ പോലും ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത വിമർശകന്മാരുടെ പ്രസ്താവനകൾ മുഖേന മാത്രമാകുന്നു. ആ വിമർശകന്മാർ ചില തജ്ജമക്കുക്കെ മാത്രം ആശ്രയിച്ചു കഴിയുന്നവരാണ്. ഈ സ്ഥിതിക്ക് റഷ്യൻ ഭാഷാശീതി നെപ്പറ്റി ഒരു വസ്തു നിശ്ചയമില്ലാത്തതാണ് നാം ആ

സാഹിത്യത്തെ വില മതിക്കാൻ ആരംഭിക്കുന്നത്. റഷ്യൻ ഭാഷയിൽ നിന്ന് ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് ഏതെങ്കിലും ഭാഗം പരിഭാഷപ്പെടുത്തുമ്പോൾ, മൂലഭാഷയിലെ ഭാഗനിവിശേഷം വാക്കുകളുടെ ഘനം, പദങ്ങളെ പരസ്പരം ഇണക്കുന്ന സ്വന്തമായി എന്നിവ ഒന്നോടെ നഷ്ടപ്പെടുന്നു. ഇങ്ങനെ ഇംഗ്ലീഷ് തർജ്ജമയ്ക്ക് വിധേയമാകുന്ന റഷ്യൻ സാഹിത്യ കൃതികൾ കാണുമ്പോൾ, റയിൽവേ അപകടത്തിൽപ്പെട്ട മനുഷ്യരുടെ രൂപങ്ങളാണ് കാമയിൽ എത്തുന്നത്.” സാഹിത്യകൃതികളിലൂടെ നോക്കിയാൽ നാനാമുഖങ്ങളായ കഷ്ടപ്പാടുകളിലും ഭവങ്ങളിലും മുഴുകി ലോകം വെറുത്തു നടക്കുന്ന നിരാശാഭരിതരാണ് റഷ്യക്കാരുടെ തോന്നും എന്നും, പക്ഷേ, ആ രാജ്യത്ത് ചെന്നെത്തുന്ന നോക്കുന്നപക്ഷം അവരെപ്പോലെ ഇത്ര പ്രസന്നരും സന്തുഷ്ടരും സംതൃപ്തരും ആഹ്ലാദഭരിതരും ആത്മവിശ്വാസസ്വന്തരും ആയി മറ്റൊരേയും കാണുകയില്ല എന്നും മറ്റൊരു ആത്മീയ പണ്ഡിതൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നു.

മലയാളസാഹിത്യം സംബന്ധിച്ചാണെങ്കിൽ പരപ്പു നങ്ങളിയിലോ, കായംകുളം കുമ്പോളത്തിലോ നാഗമ്പാലം പാലത്തിലോ, ഏറണാകുളത്ത് പാക്കിലോ ആലുവാ മണൽപ്പുറത്തോ നിൽക്കുന്നവരെപ്പോലെയാണ് ഗോ ഗോൾ, പുഷ്പിൻ, ലെൻചൊൺട്രേവ് തുടങ്ങിയ വിശ്രുത റഷ്യൻ സാഹിത്യകാരന്മാരെപ്പറ്റി മലയാളവിമർശകന്മാർ സംസാരിക്കുന്നത്. അവരിങ്ങനെ നടത്തുന്ന പ്രവർത്തനത്തിനൊത്ത് അച്ഛൻ റഷ്യൻ ഭാഷാസാഹിത്യവുമായി എത്ര പരിചയമാണുള്ളതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ചോ

ഫാൻ, വാമനൻ, കന്തളൻ, അയ്യകൻ, മമ്മടൻ, മഹിമ
 മട്ടൻ തുടങ്ങിയ ആലങ്കാരികന്മാരെപ്പറ്റി മലയാളപാണ്ഡി
 തന്മാർ അന്യർപക്ഷക്കാരെപ്പോലെ സംസാരിക്കാറില്ല,
 എന്നൊരു ചോദ്യവും ഉണ്ടാകും. ഏതായാലും സമുദ്രതു
 ല്യമായ വാക്പ്രപഞ്ചത്തിൽ സ്വദേശമേയ്ക്ക്, വിദേശമേ
 യ്ക്ക്?

ഇംഗ്ലീഷ്, ഹ്രസ്വ, ഇററാലിയൻ തുടങ്ങിയ സാഹി
 ത്യങ്ങൾ ഗ്രീക്ക്, ലാറ്റിൻ മുതലായ ഭാഷകളുടെ സുവർണ്ണ
 കാലങ്ങളിലെ കൃതികളിൽ പററിപ്പിടിച്ചു അഭിവൃദ്ധി
 നേടിയ കാലത്തൊന്നും റഷ്യയ്ക്ക് പറ്റിയതുക. ഒരു സാഹി
 ത്യമേ ഇല്ലായിരുന്നു. അഥവാ, റഷ്യൻ സാഹിത്യചരിത്രം
 റഷ്യൻ ഭരണപരിത്രവുമായി അഭിന്നതയിൽ കഴിഞ്ഞിരു
 ന്നു. സാർഅലക്സാണ്ടർ ഒന്നാമൻ, നിക്ക്കോലസ് ഒന്നാ
 മൻ, അലക്സാണ്ടർ രണ്ടാമൻ, മൂന്നാമൻ, നിക്ക്കോ
 സ് രണ്ടാമൻ എന്നിങ്ങനെ പഞ്ചമഹീപതിമാരുടെ ഭര
 ണകാലഘട്ടമായ 1815 മുതൽ 1917 വരെയുള്ള ഒരൊ
 ററ ശതവർഷത്തിനുള്ളിലാണ് റഷ്യൻ സാഹിത്യത്തിന്റെ
 ഉദയവും അഭിവൃദ്ധിയും. സുപ്രസിദ്ധമായ നെപ്പോളിയൻ
 പരാജയം, റഷ്യൻ സാമ്രാജ്യത്തിനുള്ളിലെ അടിമത്ത ദുരീ
 കരണം, സമസ്ത സ്ഥാപനവിശ്വാസത്തെയും, സകല സ്ഥാ
 പന ശുദ്ധീകരണത്തെയും ലാക്കാക്കിയുള്ള പുനരുജ്ജീവ
 നപ്രധാനമായ 'ശുദ്ധതൃതൃതാപ്രസ്ഥാനം,' വ്യാവസായി
 കവും സാമ്പത്തികവും ആയ അഭിവൃദ്ധി, മഹാവിപ്ലവം,
 'ബോൾഷെവിസം' എന്നിങ്ങനെ ആ ഭൂഖണ്ഡത്തിന് മറു
 യൂറോപ്യൻ ഏഷ്യാഭൂവിഭാഗങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച മിന്നൽ
 വേഗത്തിൽ മുന്നോട്ടു കയറുവാൻ സാധിച്ചു. പത്തൊൻ
 പതാം ശതവർഷത്തിന്റെ ആദ്യഘട്ടം മുതൽ ഇരുപതാം

ശതവർഷത്തിന്റെ ആദ്യഭാഗം വരെയുള്ള ഈ ഒരു നൂറു വർഷം രാഷ്ട്രത്തിലെമ്പാടും ആധുനികലോകത്ത് ഒരു രാജ്യത്തിലും ഇത്തരക്കാളും മാറ്റത്തിന്മേൽ മാറ്റം വരുത്തുവാൻ ശക്തമായില്ല. മതം, മതവിശ്വാസം, മതവിശ്വാസമാസ്യം എന്നിവ വേരോടെ പിഴുതെറിയപ്പെട്ടു. രാജ്യകാര്യത്തിലെ അസ്ഥിമന്ദനവും, അസ്ഥിമന്ദനം, അസ്ഥിമന്ദനം എന്നിവ ആസക്തം തുറന്നുപെട്ടു. സാമ്പത്തികമായി നിമിഷം പ്രതി ജനസഞ്ചാരം ഉന്നതിയിലേയ്ക്ക് ഇറച്ചുകയറി, സാമ്രാജ്യകാലം പരിഷ്കാരപദ്ധതികളിന്മേൽ പരിഷ്കാരപദ്ധതികൾ രൂപീകൃതങ്ങളായി. വ്യവസായം സംബന്ധിച്ച അഭിവൃദ്ധി അഭ്യർത്ഥനകൾ നിലയിൽ എത്തി. വിപ്ലവമന്ത്രോഭാസം നാടുകാരിൽ ഉണ്ടാകാനും അഭിവൃദ്ധിപ്പെടാനും പരിതഃസ്ഥിതികൾ അത്യന്തം അനുകൂലങ്ങളായി. ഒടുവിൽ ഒന്നാം ലോകമഹായുദ്ധകാലത്ത് നാടൊട്ടുക്ക് യുദ്ധത്തിന് വിപരീതമായിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിലെ ഭരണം ഗുരുതര അവതാളത്തിൽ കലശലായി. ഭക്ഷ്യസാധനങ്ങളുടെ ദാരിദ്ര്യംകൊണ്ട് എരിപൊരിക്കൊണ്ട ബന്ധുക്കളെപ്പറ്റി അറിഞ്ഞു, പട്ടാളക്കാർ തോക്ക് കൈകൊണ്ടു തൊടുകയില്ലെന്ന ശരിയായി. ഭരണാധിപത്വം തകർന്നുവാൻ തയ്യാറെടുത്തവർക്ക് സേനയുടെ ഈ പിൻതരിയൽ വളരെ സഹായമായി. ജർമ്മനിയിൽ ഉദയംകൊണ്ട മാർക്സ് സിദ്ധാന്താഗ്നിബാണം ലെനിൻ എന്ന മഹാപുരുഷന്റെ പ്രത്യേകപ്രയത്നത്താൽ പ്രളയമാണെന്നും രാജാധിപത്യക്കാരെയും മുതലാളന്മാരെയും പാവപ്പെട്ടവർ. രാഷ്ട്രഭാവം ഒരു നവപ്രസ്ഥത്തിൽനിന്നു മുമ്പായിത്തീർന്നുവെന്നും വേണ്ട വൈഭവം വേണ്ടി.

ഈ കോലാഹലങ്ങളോടൊത്തു വളരെ ഒരു സാഹിത്യത്തിന്റെ കഥ പറയേണ്ടതുണ്ടോ? പുഷ്പിൻലെർമെൻടവ്, ഗോഗോൾ, ഓർസ്റ്റായി, ചെക്കോവ് മിഖയിൽ ഷോൽക്കോവ്, മയാക്കോവ്സ്കി, ഡോസ്തോവ്സ്കി മാക്സിം ഗോർക്കി തുടങ്ങിയ ഗദ്യകൃതികളെ ഒരു സാഹിത്യം കരുതുന്ന ജീവന്റെ എണ്ണയെന്നവിധം അവിടെ അഭിവൃദ്ധി നേടി. ഈ സാഹിത്യം ഒടുവിലൊടുവിൽ റഷ്യാഗവണ്മെന്റിന്റെ 'ഗസറ്റ് സാഹിത്യം' എന്ന നിലവരെ എത്തുകയുണ്ടായി. ഭരണനീതിക്കു മാർക്സിസം അടിസ്ഥാനമായപ്പോലെ തന്നെ സാഹിത്യത്തിനും ആഭിമുഖ്യം സപര്യം ആ മാർക്സ് സിദ്ധാന്തം തന്നെ എന്ന് വന്നു ചേർന്നു. മിഖയിൽ ലിഫ്ഷിറ്റ്സ്, വീക്കെർനവ്, ന്യൂസിനവ്, ഫ്യുഡർ ലെവിൻ, മാർക് റോസൻഫാൾ മുതലായ വിമർശക വിമതർ സാഹിത്യത്തിലെ മാർക്സിസം ആക്രമിക്കുകയുണ്ടായി. 'നിക്കോലോനിക്സിൻ' എന്ന റഷ്യൻ സാഹിത്യചിന്താവിമർശകർ വിശ്വസിക്കുവാൻ തയ്യാറുണ്ടോ? അങ്ങനെയൊന്നിൽ ഭേദഭാജിമാനത്തിന്റെ തികവ്, സമുദായബോധത്തിന്റെ മികവ്, ലോകക്ഷേമനിയന്ത്രണത്തിന്റെ അയവ്, എന്നിവയ്ക്ക് റഷ്യൻ സാഹിത്യം പോലൊരു സാഹിത്യം ലോകത്തില്ല എന്നു കാണാം. എന്നാൽ ആ സാഹിത്യത്തെ പറ്റി ലിയോൺ ഓട്സ്കി എന്ന വിപ്ലവപക്ഷത്തലവൻ എന്തുപറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നും കൂടെ നോക്കാം:—

1938 ആഗസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബറിനുള്ള 'പാർട്ടിസാൻ റിവ്യൂ' എന്ന മാസികഗ്രന്ഥത്തിൽ ലിയോൺ ഓട്സ്കി

പ്രസ്താവിക്കുന്നതായി മി: ഡീ. എസ്സ്. സാമുവേൽ ഉദ്ധരിക്കുന്നത് നോക്കുക:—

“കലകളെ അടിസ്ഥാനരൂപം ആസ്സമോക്കി പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അവ, സിരകളുടെ പ്രവർത്തനഫലങ്ങളും, തന്മൂലം പരിപൂർണ്ണമായ ആത്മാർത്ഥതയിൽ മാത്രം നിർമ്മിക്കപ്പെടേണ്ടവയും ആകുന്നു. സേപ്താപ്രളതപത്തിൽ കഴിയുന്ന രാജാക്കന്മാരുടെ സമസ്തകളിൽപോലും കലകൾ ആദർശരൂപത്തിലാണു പ്രതിഷ്ഠിതങ്ങളായി കാണുന്നത്, വെറും പൊളികളിൽ അല്ല. എന്നാൽ സോവിയറ്റ് യൂണിയനിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥനിയന്ത്രിതങ്ങളായ കലകളാകട്ടെ—അവിടെ അപ്രകാരം ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ കൈകാര്യകർത്തൃത്വത്തിലല്ലാത്ത കലകൾ ഇല്ലതന്നെ—വെറും കളവുകളിലും കബളിപ്പുകളിലും പ്രതിഷ്ഠിതങ്ങളായിരിക്കുന്നു. അവിടെ നീതിന്യായം നടത്തലിന്റേയും കലകളുടേയും ലക്ഷ്യം ജനനായകനെ പൊക്കിക്കാട്ടുക, അയാളെപ്പറ്റി മഹദാദായനായോഗ്യമെന്നവിധം കെട്ടുകഥകൾ ഉണ്ടാക്കുക എന്നിവയാകുന്നു. ഇത്തരം ശുദ്ധ മത്യാദകേടുകൾ മനുഷ്യസമുദായചരിത്രത്തിൽ മറ്റൊന്നും തന്നെ കാണുകയില്ല.”

“സോവിയറ്റ് രാജ്യത്തിലെ ഗദ്യമാകട്ടെ, പദ്യമാകട്ടെ, കഠിനമായ അറപ്പും വെറുപ്പും കൂടാതെ വായിക്കുക കേവലം അസാദ്ധ്യം തന്നെ. ജർമ്മൻ രോക്കുകളും ധരിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനിയന്ത്രികന്മാരുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ തുലിക, വർത്തിക, കന്ത്രിക എന്നിവ വഹിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥ കലാകാരന്മാരുടെ രചനാഫലമായ ചിത്ര

ങ്ങളാകട്ടെ, ശില്പങ്ങളാകട്ടെ കാണുകയെന്നതും അതു പോലെ അറപ്പും വെറുപ്പും കൂടാതെ പ്രയാസം തന്നെ.”

റഷ്യൻ വിപ്ലവകാലത്ത് സ്റ്റാലിൻ തുല്യമോ കൂടുതലോ ആയ സ്ഥാനമുണ്ടായിരുന്ന നേതാവും, ലെനിന്റെ സ്റ്റേറ്റ് വിശ്വാസങ്ങൾക്ക് പാത്രിഭവിച്ച ദേഹവും ആയ ലിയോൺ ട്രോട്സ്കി തക്ക അടിസ്ഥാനം കൂടാതെ ഇങ്ങനെ പ്രസ്താവിക്കുമോ എന്നു സംശയമുള്ളവക്ക് റഷ്യൻ ഭാഷ നോക്കി നിശ്ചയിക്കാമെന്നു കരുതാനും നിവൃത്തിയില്ല. എന്നാൽ റഷ്യൻ സാഹിത്യചരിത്രം ഒന്നു രണ്ടു തവണ രചിച്ചിട്ടുള്ളയാളും, റഷ്യൻ സാഹിത്യകാരന്മാരുടെ സ്ഥാനനിർണ്ണയകാര്യത്തിൽ ഒരു പ്രാമാണികനും ആയ ആണറബിൾ മൊറേസ് ബെയറിങ്ങ് എന്ന മാന്യൻ റഷ്യൻ സാഹിത്യകാരന്മാരുടെ സ്വാർത്ഥതാവില്പാസത്തോടുകൂടിയ സങ്കുചിത ഹൃദയത്തെയും അസ്വാതന്ത്ര്യത്തേയും ‘കീർത്തിച്ചിരിക്കുന്നത്’ നോക്കുക:—

റഷ്യയിൽ, ഇന്നും സാഹിത്യവിമർശനം പത്രപ്രവർത്തനരീതിയനുസരിച്ചു തന്നെയാണു്. ഇതിന്നു വ്യത്യസ്തതകൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നോ ഉണ്ടാകുന്നില്ലെന്നോ പറയുന്നില്ല. വോളിൻസ്കി, മെർഷ്കോവ്സ്കി, മുതലായ ഉജ്വലനാമധേയങ്ങൾ അശ്രുക്കളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ, പൊതുവേ പറയുന്നപക്ഷം, സാഹിത്യകാരന്മാർ രാജ്യകാര്യപരമായി ഏതു കക്ഷിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു എന്നതാണു് പ്രധാന പ്രശ്നം. വിദേശങ്ങളിലെ പത്രമാസികാദികളിൽ, അവയുടെ രാജ്യകാര്യപരമായ ലായ്പ്പുകളോടുകൂടി അതുപിന്നിമിത്തം യാതൊരു ലേഖനസഹായവും ചെയ്ത

യില്ല എന്നു ശരിക്കു അനവധി റഷ്യൻ രാജകാര്യ പ്രവർത്തകരായ സാഹിത്യകാരന്മാരെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാം. ഇംഗ്ലീഷ് വിമർശനപ്രധാനങ്ങളായ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളിൽ അങ്ങനെ രാജകാര്യപരമായ പ്രത്യേകതകൾ ഇല്ലെങ്കിലും കഥ ഇതുതന്നെ. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായത്തോടു് അതുതന്നെ നിരപ്പില്ലാത്ത അഭിപ്രായങ്ങൾ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾക്ക് ലേഖനസഹായം ചെയ്തതില്ല എന്നു ശരിക്കു നുപോലെ ഒരു സങ്കീർണ്ണ ഹൃദയതപം കേൾക്കാനുണ്ടോ? ഇതിന്നൊക്കെ കാരണം, മറ്റൊരതെല്ലാം സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങൾ റഷ്യയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നാലും, രാജകാര്യപരമായ സ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ല എന്നതു തന്നെ. ജനസമേളനങ്ങൾക്കുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ കഥയും മേൽപ്പടിതന്നെ. മനസ്സാക്ഷിയനുസരിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം അവിടെ കഷ്ടിച്ചു ചിലകൊക്കെ ഉണ്ടെന്നു ഉള്ളു. അനേകചിന്തയിലുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങൾ കൊണ്ടു് പത്ര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു വലിയ വിപ്ലവങ്ങൾ അവിടെ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. രാജകാര്യപരമായ സ്വാതന്ത്ര്യസമ്പാദനത്തിന്നു് ഏതു ക്ലേശങ്ങൾ സാധിക്കുവാനും അവിടെ ഇന്നും, അനവധി സാഹിത്യകാരന്മാർ മുന്നോട്ടിറങ്ങുന്നുണ്ടു്.”

റഷ്യയിലെ ഈ പത്രസ്വാതന്ത്ര്യമില്ലായ്മ നമുക്കു് പക്ഷേ പുറംനോക്കം എന്നാൽ കാര്യം ഏതാണു് പരമാർത്ഥമാണെന്നുള്ള സംശയം പ്രബലീഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നു നോക്കുക. അമ്മരിക്കലിലെ വാർത്താവിതരണ ഏജൻസിവക ഡയറക്ടറായ മി: കെൽകെപ്പർ

റഷ്യയേയും പത്രസപാതന്ത്ര്യത്തേയും പറ്റി ഇങ്ങനെ പറയുന്നു:—

“റഷ്യയൊഴിച്ചു് ലോകത്തുള്ള സകല രാജ്യങ്ങളിലും ലോകംകൂടാതെ പത്രസപാതന്ത്ര്യം അനുവദിച്ചുകൊടുക്കാൻ റഷ്യയ്ക്കു് വളരെ സന്തോഷമുണ്ടു്.”

പത്രസപാതന്ത്ര്യത്തെപ്പറ്റിയുള്ള ആശയയുദ്ധം ഇങ്ങനെ നീൽക്കുന്നില്ല. അമേരിക്കൻ വാർത്താവിതരണവകുപ്പുക്കളുടെ പ്രസ്താവനയുടെ സാധുതപം പരിശോധിക്കാൻ മറ്റൊരു പ്രസ്താവന താഴെ കൊടുക്കട്ടെ:—
 (“ന്യൂയാർക്ക് ട്രിബ്യൂൺ” എന്ന പത്രത്തിന്റെ അധിപനായ അമേരിക്കൻ പണ്ഡിതൻ എഴുതുന്നു:—

“സപാതന്ത്ര്യമായ ഒറ്റപ്പത്രം പോലും അമേരിക്കയിൽ എങ്ങും ഇല്ലെന്നുള്ളതു് നിഷേധിക്കും അറിയാം. എന്നിങ്ങും അറിയാം. പത്രാധിപരദ്വേഗത്താൽ എനിക്ക് ആഴ്ചതോറും 150 ഡോളർ ലഭിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതു എന്റെ സപത്ത അഭിപ്രായം പുറമെ കാട്ടാതിരിക്കുവാൻ എനിക്കു ലഭിക്കുന്ന കൈക്കാണ്മ മാത്രമാണു്.”

എന്നാൽ അമേരിക്കയുടെയൊക്കട്ടെ, റഷ്യയുടെയൊക്കട്ടെ, പത്രസപാതന്ത്ര്യജ്ഞപരത്തിന്റെ താഴ്ന്നുയർച്ചകൾ നിന്നുയിക്കുക എന്നതല്ല, നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം. അഭിപ്രായഭിന്നിതകളുടേയും ആശയപ്രാമാട്ടങ്ങളുടേയും സ്വഭാവം ഇന്നു വിധമാണു് എന്നു കാണിക്കുവാൻ മാത്രം ഇത്രയും പ്രസ്താവിച്ചു എന്നു ഉള്ളു്.

പത്രസപാതന്ത്ര്യമോ, സാഹിത്യമോ, രാജകാര്യമോ, മതമോ, സാമ്പത്തികവസ്തുതയോ, വ്യവസായരൂപീകരണ

മോ, ശാസ്ത്രസിദ്ധാന്തമോ, കലാപരമാത്മമോ മാത്രമല്ല, ലോകത്തു കാണുന്ന സകലതും ഭിന്നഭിന്നാഭിപ്രായങ്ങളാണു് ഭരിക്കുന്നതു്. ദേശം, കാലം, അഭിരുചി എന്നീ ഉപാധികളെ ആശ്രയിച്ച ഈ ഭിന്നതനിമിത്തം എന്തെല്ലാം കോലാഹലങ്ങളാണു് ലോകത്തു് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതു് ! അഭിപ്രായഭിന്നതകൾ ഇങ്ങനെ അസംഖ്യമാകുമ്പോൾ ഏതു സ്വീകരിക്കണം ഏതു ത്യജിക്കണം എന്ന കാര്യത്തിൽ മനുഷ്യർ തിരിച്ചറിവുണ്ടെന്നു പറയുന്നു. ഈ തിരിച്ചറിവു് അനുസരിച്ചു് ഓരോ അഭിപ്രായം പരിശോധിച്ചു സ്വീകരിക്കുന്നതാണു് ആദർശപരമായ രീതി. എന്നാൽ അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടു കഴിക്കാത്ത മറ്റൊരു രീതിയുമുണ്ടു്. അഭിപ്രായങ്ങളുടെ സാധുതപരീശോധനയ്ക്കു് പദ്ധ്യാപ്തം ബഹുജനങ്ങൾക്കു് സൗകര്യപ്പെടാറില്ല. അതിനാൽ തങ്ങൾക്കു് ഇഷ്ടമുള്ള ആളുകളുടെ അഭിപ്രായത്തെ സ്വന്തം അഭിപ്രായമായി ജനങ്ങൾ കരുതുന്നു. അഭിപ്രായങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഏതു സമയത്തും മാററാനും പുതിയ അഭിപ്രായം കൈക്കൊള്ളാനും സാധാരണ, മടിക്കാറില്ല. ഇതിലേയ്ക്കു് പല കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകാമെങ്കിലും തങ്ങൾക്കു് ഇഷ്ടമുള്ളവരുടെ കണ്ണുനീയുകൊണ്ടോ, ചിരിയും സന്തോഷവും കാണാനുള്ള കൗതുകം കൊണ്ടോ, റോമുകൊണ്ടോ, ക്ഷീണകൊണ്ടോ, ബുദ്ധിശൂന്യതകൊണ്ടോ, വിരോധം കൊണ്ടോ, ഭാവിഭയം കൊണ്ടോ, സമ്പത്തുകൊണ്ടോ, പ്രലോഭനം കൊണ്ടോ, ദ്രോഷം കൊണ്ടോ ഭാവം കൊണ്ടോ പല കാരണങ്ങളാലും ആകാം.

ഇപ്രകാരമോ ഏകദേശം ഇപ്രകാരമോ ഉള്ള പരിതഃസ്ഥിതികളിൽ കേരളസാഹിത്യലോകത്തു് ഉദയംചെയ്ത

കാണുന്ന പുരോഗമനസാഹിത്യം എന്ന ആ വിചിത്രശാഖയെപ്പറ്റി ചില അഭിപ്രായങ്ങൾ പറപ്പെട്ടിരിക്കാനും മറ്റു ചില അഭിപ്രായങ്ങൾ പരിശോധിക്കാനും ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിശ്ശേഷം വിഷ്ണുക്കുപാതം എന്ന ആദർശം മുൻനിറുത്തിയാണ്. എങ്കിലും മനുഷ്യസാധാരണങ്ങളായ കുറവുകൾ അധികം എത്തിപ്പോകാതിരിപ്പാൻ ബഹുജനങ്ങളുടെ കാരുണ്യം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊള്ളട്ടെ.

അദ്ധ്യായം 2.

“അഖിലഭാരതപുരോഗമനസാഹിത്യപ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രാദേശികമായ ഒരു ശാഖയാണ് കേരളത്തിലെ പുരോഗമനസാഹിത്യസംഘടന. അഖിലഭാരതപ്രസ്ഥാനമാകട്ടെ, ലോകം ഒട്ടകം ഉള്ള ഒരു സാഹിത്യപ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഒരു കൈവഴിയും ആണ്. ഇക്കാര്യം വിസ്തരിച്ചു കൊണ്ടാണ് പലരും ഈ പ്രസ്ഥാനത്തെ വിമർശനം ചെയ്തു കാണുന്നത്” എന്നു പുരോഗമനസാഹിത്യഘടന സംബന്ധിച്ച സമ്മേളനത്തിലെ സ്വാഗതപ്രസംഗകത്ത് വാക്യം പറഞ്ഞു ചൂണ്ടിച്ച്, ചെറിയൊരു മനഃമാസത്തോടെ തെല്ലൊരു പട്ടണത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ പ്രസ്താവന കേരളീകപുരോഗമനസാഹിത്യത്തെ സാധൂകരിക്കാൻ ഉള്ള ഒരു ശ്രമമാണ്. എന്നാൽ സ്വതന്ത്രകേരളത്തിന്റെ ഒരു സാഹിത്യമെന്ന നിലയിലാ

ൺ ഇങ്ങനെ ഒരു സാഹിത്യം ഉയർന്നു ചെല്ലുന്നതെങ്കിൽ ആ സ്വപ്നവും പ്രാപ്തിയുണ്ടാകും. ഒരു വിലയെങ്കിലും സിദ്ധിക്കുമായിരുന്നു. സ്വപ്നവും നഷ്ടപ്പെട്ടാലും അന്ത്യം പരിപാലിക്കുമല്ലോ എന്ന വിധത്തിലാണ് 'കേരളപുരോഗമനസാഹിത്യം' 'ഭാരതപുരോഗമനസാഹിത്യത്തിന്റെ മാതൃക തേടുകയാണെന്നും അതുകൊണ്ടും ബലം പോര എന്നു സംശയിച്ച്' 'ലോകം ഒട്ടാകെ സാഹിത്യപ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ കൈവഴിയാണ്' എന്നു സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്.

ശ്രമിക്കട്ടെ; ഏതൊരു കേരളീയനും അഭിമാനിക്കാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് ഭാരതത്തിന്റെ അനുകരണം. വിശേഷിച്ചു ലോകം ഒട്ടാകെ ഒരു സാഹിത്യം മലയാളത്തിന് അപരിചിതം എന്നു വന്നാൽ അത്രയും പോരായ്മയും ആണ്. അതു കൊണ്ട് കേരളത്തിലെ പുരോഗമനം "അഖിലഭാരത പുരോഗമനസാഹിത്യ സംഘടന"യുടേതോ, "ലോകം ഒട്ടാകെ സാഹിത്യസംഘടന"യുടേതോ, ഒരു കൈവഴി ആണെങ്കിൽ ആദരണീയമാകുന്നു. എന്നാൽ ആ വിധം ഒരാൾ പറഞ്ഞതുകൊണ്ടായില്ല. റോറോൾ പറയുന്നത് കണ്ണും മിമ്മിവിശ്വസിക്കാൻ പണ്ടും ആരും തയ്യാറായില്ല. ഇന്നും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് അതൊന്നു പരിശോധിക്കണം.

"അഖിലഭാരത പുരോഗമന സാഹിത്യ സംഘടന"യുടെ സ്വഭാവവും സ്ഥാനത്തേയും എവിടെപ്പോയി കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നു ചോദിക്കേണ്ടതില്ല. ആ സംഘടനയ്ക്കു ഒരു മാതൃക വഹിക്കുന്നതായി കേരളത്തിലെ പുരോഗമനസാ

ഫിത്യകാരന്മാർ അംഗീകരിക്കുന്നത് ബംഗാൾ പുരോഗമനസാഹിത്യ സംഘടനയെ ആയിരിക്കുമല്ലോ ബംഗാൾ പുരോഗമനസാഹിത്യ സംഘടന കേരളപുരോഗമന സാഹിത്യ സംഘടനയ്ക്ക് ഒരു സന്ദേശം അയച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ സന്ദേശത്തിൽ നിന്നും “ഭാരതപുരോഗമനസാഹിത്യസംഘടന”യുടെ സ്വഭാവം ഏകദേശം ഉറവിക്കാം. ആ ഭാഗം നോക്കുക നന്നെ:—

“മനഃശ്യാസമുദായത്തെ എല്ലാത്തരത്തിലുള്ള മർദ്ദനങ്ങളിൽ നിന്നും, പക്ഷഭേദങ്ങളിൽ നിന്നും, സംസ്കാരത്തിന് ഇന്ന് നേരിട്ടിരിക്കുന്ന ജീണ്ണിച്ച അധഃപതനത്തിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കുക എന്ന, ലോകത്തിലെ എല്ലാ മഹാത്മാരായ ബുദ്ധജീവികളുടെയും സാഹിത്യകാരന്മാരുടെയും പൊതുലക്ഷ്യത്തിലെത്താൻ നിങ്ങളുടെ ഈ സമ്മേളനം വളരെയൊക്കെ പ്രയോജനപ്പെടുമെന്ന് ഞങ്ങൾ ആശിക്കുന്നു”.

ബംഗാൾ പുരോഗമനസാഹിത്യ കമ്മിറ്റിയുടെ ഈ സന്ദേശത്തിൽ നിന്ന് അപർ പുരോഗമന സാഹിത്യത്തിന്റെ ലക്ഷ്യമായി കരുതിയിരിക്കുന്നത് ഇന്നതാണെന്ന് വെളിപ്പെടുന്നുണ്ട്. അതായത്, (1) മനഃശ്യാസമുദായത്തെ എല്ലാത്തരത്തിലുള്ള മർദ്ദനങ്ങളിൽ നിന്നും വിമോചിപ്പിക്കുക (2) മനഃശ്യാസമുദായത്തെ എല്ലാത്തരത്തിലുള്ള പക്ഷഭേദങ്ങളിൽ നിന്നും വിമോചിപ്പിക്കുക. (3) സംസ്കാരത്തിൽ ഇന്ന് നേരിട്ടിരിക്കുന്ന ജീണ്ണിച്ച അധഃപതനത്തിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കുക ഇങ്ങനെയാണു് മൂന്നു ഉന്നങ്ങൾ. എത്രയോ അഭികാമ്യവും മഹാനീതവും ആയ ഉദ്ദേശങ്ങൾ. ആ പുരോഗമനസാഹിത്യ സംഘടന ഉട

ലെടുത്തതോ? അടുത്തകാലത്തു നടപ്പാക്കിയ അതിശയോക്ത
 മായ ക്ഷാമത്തിന്റേയും അനേകായിരം ജനങ്ങളുടെ കഠിന
 വിപത്തുകളുടേയും ജീവനാശങ്ങളുടേയും രംഗമായിരുന്ന
 ബംഗാളിൽ അശരണരായ സ്ത്രീ പ്രഭാതം മുതൽ സന്ധ്യ
 സമയം വരെ പട്ടിണിയായി കഴിച്ചുകൂട്ടി തന്റെ അരുമ
 സുന്ദരന്മാരുടെ വെള്ളം തിളപ്പിച്ചു കൊടുക്കുവാൻ
 നാഴി അരിയുമായി വീട്ടിലേക്കു മടങ്ങുന്ന വഴിയിൽ വിശ
 ന്ന നടന്ന ഒരുവൻ ആ ഭക്ഷ്യസാധനം പിടിച്ചുപറ്റിച്ചു
 കടന്നുകളഞ്ഞതുപോലുള്ള അനവധി രംഗങ്ങളുടെ
 കാരണമായ ബംഗാളിൽ! ശവശരീരങ്ങളിൽ നിർബാധം
 അവകാശം സ്ഥാപിക്കുവാൻ കഴുകന്മാരും കറുക്കന്മാരും
 കൂടെ പട്ടാപ്പകൽ യുദ്ധരംഗമാക്കിത്തീർന്ന അനവധി
 റോഡുകളോടു കൂടിയ ബംഗാളിൽ! പട്ടാളം പന്ത്രണ്ടു
 നാഴിക നടന്നുചെന്ന് ഒരു നേരത്തെ ആരംഭം ലഭി
 ക്കുമോ എന്ന പരീക്ഷണത്തിൽ നിശ്ശേഷം തോറ്റു
 കാലിന്റെ ശക്തി നിശ്ശേഷം നശിച്ചു തിരിയെ എത്തും
 മുമ്പു വഴിമദ്ധ്യേവെച്ച് ശരീരത്തിൽ നിന്നു ജീവൻ നഷ്ട
 പ്പെട്ട അനേകജനേകം സ്ത്രീജനങ്ങളുടെയും പുരുഷന്മാരു
 ളുടെയും വാസസ്ഥലമായിരുന്ന ബംഗാളിൽ! അവരുടെയെ
 ശതമാനം പുരുഷന്മാരും നാല്പത്തിമൂന്നു ശതമാനം സ്ത്രീക
 ലും രക്തവാരം ലഭിക്കാത്ത ഒറ്റക്കാരണത്താൽ നഷ്ടപ്പെട്ട
 അഞ്ഞൂറിൽപ്പരം കുടുംബങ്ങളോടുകൂടിയ ബംഗാളിൽ!
 സർ ജഗദീശപ്രസാദ്, സയ്യദ് ഖാദുദ്ദീൻ, മിസസ് വിജയ
 ലക്ഷ്മി പണ്ഡിറ്റ്, ശ്രീ: ജി. രാമകൃഷ്ണൻ തുടങ്ങിയ ഭാര
 തീയ നേതാക്കളുടെ ഹൃദയവേദനയുടെ കാരിന്ദ്രം വർദ്ധി

പ്പിച്ച മഹാഘോരമൃതി സങ്കേതമായ ബംഗാൾ സംസ്ഥാനത്തിൽ!

ആ അന്ത്യം അസ്വസ്ഥമായ ഭാരതഭൂമിഭാഗത്തിലെ സാഹിത്യത്തിനും അഭിനയത്തിനും പുരോഗമനത്തിന്റെ സ്വഭാവം ഏതു മഹനീയ രീതിയിലാണ് പ്രകാശിക്കുന്നത് എന്നു നോക്കുക. മനുഷ്യസമൂഹത്തെ മർദ്ദനങ്ങളിൽ നിന്നും പക്ഷപാതബുലികളിൽ നിന്നും വിമോചിപ്പിക്കുവാനും സംസ്കാരത്തിന്റെ ജ്വർത്തിച്ച നിലയിൽ നിന്ന് ആയതിനെ സമുദ്ധരിക്കുവാനും.

സീ. ആർ. ഭാസ്കർ, സെൻതുപ്ല, സുബാസ് ചന്ദ്ര ബോസ്, രവീന്ദ്രനാഥ് ടാഗോർ തുടങ്ങിയ അഭിവാദ്യനേതാക്കളുടെ ജന്മദേശമായ ബംഗാളിലെ പുരോഗമന സാഹിത്യസംഘടനയായും, കേരളീയ പുരോഗമന സാഹിത്യത്തിനു മാതൃക. ആ മാതൃകയിൽ ബലമായിപ്പിടിച്ചുകൊള്ളാൻ കേരളീയ പുരോഗമനക്കാർ സംസ്കാരം ജ്വർത്തിച്ച പോയതിനെ വാനോളം പൊക്കവരെ തണിക്കുന്നത്. ആ ഉദ്യമത്തിന്റെ ഫലമായി നാം കാണുന്നതോ? ഏറ്റവും മേന്മയേറിയ ക്കലാസ്സിൽ, വമ്പിച്ച മുതലാളന്മാരായ പ്രസാധകന്മാരുടെ സ്വകാര്യസ്വത്തെന്ന നിലയിൽ അർപ്പിച്ചു വിട്ടിട്ടുള്ള പട്ടി പ്രണയവും, പൂച്ച ശ്രംഗാരവും, കാളക്കുമാരേശവും, വൃദിചാര സിംഹാകളിലെ ലൈംഗിക പ്രവർത്തനങ്ങളും, കള്ളപ്പൊപ്പുകളിലേയും കമ്മാക്കുകളിലേയും ചാരായ ശാലകളിലേയും കൂട്ടക്കഴിപ്പങ്ങളും ആണ്! അതേ; മദ്യപ്പൊപ്പുകളിലെ വില്പനക്കാരെ കളായ തരുന്നികാലുപ്പിച്ച് മടിയിലിരുത്തി മറയ്ക്കുക.

ബാബറും കൊണ്ടും കൊടുത്തും കഴിയുന്നതു പോലുള്ള രംഗങ്ങൾ.

മലയാളവായനക്കാരൻ ഇവിടെയാണ് അവനനുഭവിക്കുന്നത്. പുരോഗമന സാഹിത്യമോ? സാഹിത്യ പുരോഗമനമോ? ഇതോ? ഇത് ഏതു തരത്തിലുള്ള പുരോഗമനമാണ്! എന്നൊക്കെയുള്ള സംശയങ്ങൾ തോന്നിപ്പോകാം. ഇതാണോ ഭാരതപുരോഗമന സാഹിത്യ സംഘടന മൂണ്ടിക്കാട്ടിയ മാതൃക? ആ മാതൃകയെന്നു പേരും പറഞ്ഞു് അറപ്പും വെറുപ്പും തോന്നിക്കുന്ന കഥകളും കവിതകളും അവയെയൊക്കെ താലോലിക്കാൻ, ദേവദാസിയാട്ടത്തിലെ നടുവു സ്ഥാനം കൈയെടുക്കുന്ന അഭിനന്ദനപടലികളും! എന്താണ് ഇക്കരെയൊരു നിലവന്നു ചേരാൻ കാരണം? പ്രത്യക്ഷത്തിൽ കാണുന്ന ഈ അയ്യങ്കതാദാസത്തിന് എന്താണ് ഫേതു? എന്നാലോചിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ്, മലയാളത്തിലെ പുരോഗമന സാഹിത്യം “ലോകം ഒട്ടുക്കൂടെ ഒരു സാഹിത്യപ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഒരു കൈവഴിയാണ്” എന്ന് മുഖ്യം മൂണ്ടിക്കാണിച്ച വസ്തുത കാർമ്മയിൽ എഴുന്നള്ളുന്നത്.

ലോകം ഒട്ടുക്കൂടെ ഒരു പുതിയ സാഹിത്യപ്രസ്ഥാനം മലയാളികൾക്കു മാത്രം യാതൊരു പരിമയത്തിലും എത്തിയിട്ടില്ല എന്നു വന്നാൽ അതൊരു ചോദ്യം തന്നെയാണല്ലോ. എന്നാൽ “ലോകം ഒട്ടുക്കൂടെ” എന്നു പറയുമ്പോൾ സമ്പന്നം, ഗ്രീഷ്മം, ലാററിൻ, അറബി, ചേഴ്സ്, സ്വൻ, ചൈന, ജപ്പാൻ എന്നീ സാഹിത്യങ്ങൾ കൂടെ ഉൾപ്പെടുകയില്ലേ? എന്നു ചോദ്യം. ഇല്ല, എന്നുത്തരം.

കാരണം എന്തെന്നല്ലേ? രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധം അരങ്ങേറിയപ്പോൾ എത്തിയപ്പോഴുകൂടി 'ലോകം' എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം വ്യാപിച്ചു വ്യാപിച്ചു യൂറോപ്പു ഭൂഖണ്ഡം എന്നതു വരെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആ വികാസം അതുകൊണ്ടും നീൽക്കാതെ, സാഹിത്യ സംബന്ധമായിപ്പറയുമ്പോൾ പാരീസ് പട്ടണം വരെ വ്യാപിക്കുന്നു. അതായത് ഇന്നത്തെ യൂറോപ്യൻ പ്രധാന നഗരികളായ പാരീസ്, ലണ്ടൻ, മാസ്കോ എന്നിവിടങ്ങളിൽ പ്രചരിക്കുന്ന സാഹിത്യം, ഇന്നു പ്രചരിക്കുന്ന സാഹിത്യം. പാരീസിൽ ക്രിസ്തുവർഷം പത്തൊൻപതാം ശതവർഷത്തിന്റെ മദ്ധ്യത്തിൽ ഗദ്യശാഖ സംബന്ധിച്ചും, ഇറ്റാലി, ജർമ്മനി, റഷ്യ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഇരുപതാം ശതവർഷത്തിന്റെ അരംഭത്തിൽ സാഹിത്യശാഖ സംബന്ധിച്ചും ഉണ്ടായ പുരോഗമന രീതികളുടെ 'അടയാളസാഹിത്യം' എടുത്ത പകർപ്പാണ് കേരളത്തിലെ ഇന്നത്തെ പുരോഗമന സാഹിത്യം എന്നു കരുതി സമാധാനപ്പെടണം!

ഈ യൂറോപ്യൻ സാഹിത്യത്തിന്റെ സ്വഭാവം, അത്തരം സാഹിത്യം അവിടെ പ്രചരിക്കാൻ ഇടയായ പരിതഃസ്ഥിതികൾ എന്നിവയെപ്പറ്റി ഈ സന്ദർഭത്തിൽ തെല്ലൊന്നാലോചിക്കാതെ തരമില്ല. എന്നാൽ ആ വിധത്തിലുള്ള ഒരു യൂറോപ്യൻ സാഹിത്യത്തിലെ സൂക്ഷ്മമായ അന്വേഷണങ്ങൾക്ക് മലയാളവായനക്കാർക്ക് മുന്പു തന്നെ ശ്രേഷ്ഠകരമായ ജീവിതത്തെ കൂടുതൽ ശ്രേഷ്ഠത്തിലേക്ക് നയിക്കാം എന്നു ഉള്ളു. അതിനാൽ യൂറോപ്പിലെ സാഹിത്യം ഇന്നലെ എങ്ങനെയായിരുന്നു, ഇന്നെ

ങ്ങനെ, നാളെ ഏതു റിഡത്തിലെല്ലാം എന്താൻ പോകുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ചു മലയാള സാഹിത്യത്തെ യൂറോപ്യൻ സാഹിത്യത്തിലെ പല പുതിയ ശാസനധികളോടും തൊട്ടത്തി നമ്മുടെ സാഹിത്യത്തിന് ഒരു 'അന്തർദ്ദേശീയത്വം' എങ്ങനെ, ആർ വരുത്തിവെച്ചു എന്നുള്ള അന്വേഷണമാണ് കൂടുതൽ ആവശ്യം. ആ അഖിലലോക ബന്ധസ്ഥാപനം കൊണ്ട് പണ്ട് നിത്യസൂക്ഷിപ്പത്തിൽ നടമാടിയിരുന്ന ഭാരതീയ ഗ്രാമങ്ങളെ ക്ഷാമപ്പിശാചിന്റെ തുറന്ന വായ്ക്കുള്ളിലേയ്ക്ക് ഉള്ളയാക്കി ഏറിയുവാൻ യൂറോപ്യൻ സാമ്രാജ്യപ്രഭുക്കന്മാർ നിവൃത്തിയായ ആ അഖിലലോകബന്ധം പോലൊരു ബന്ധമാണോ മലയാള സാഹിത്യത്തിനു സിദ്ധിക്കുന്ന ഈ മഹനീയത എന്നും ഒരു നേപഷിപ്പേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്.

മലയാളത്തിലെ പുരോഗമനസാഹിത്യ സംഘടന കണ്ട് സന്ദേശം അയച്ചവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ മഹാകവി ഉള്ളൂർ അവർകൾ ഇങ്ങനെ എഴുതി:—

“മലയാളത്തിലെ സാഹിത്യം ഇന്നും കൗമാരശയ്യെ തരണം ചെയ്തിട്ടില്ല.”

പ്രൗഢമായ മലയാളസാഹിത്യം, ഇനിയും കൗമാരശയ്യെ തരണം ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന്, ആ സാഹിത്യത്തിൽ അർത്ഥശതവർഷക്കാലത്തോളം നിരന്തര ധ്വനിയോടെ നടത്തിയ ഒരു മഹാൻ പ്രസ്താവിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഈ പ്രസ്താവന അർത്ഥവത്തല്ല എന്ന് പറയാനും താമില്ല. അമിത വികാസം പ്രാപിച്ച കാരണ യൂറോപ്യൻ സാഹിത്യങ്ങളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ മലയാളത്തിലെ സാഹി

ത്വം ഇന്നും കൗമാരമുണ്ടെന്ന് തരണം ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുവേ
 ണം പറയേണ്ടതു്. എന്തെന്നാൽ, മിക്കവാറും പതിന
 ഞ്ചാം ശതവർഷം തൊട്ട് ഉദ്ദേശം അഞ്ഞൂറുവർഷമായി നാട
 കം, കഥ, നോവൽ, വിമർശനം, ചെറുകഥ, കാവ്യം എ
 ന്നീ പല പല ശാഖകളിലുമായി അനവധി സഹസ്രം
 ഗ്രന്ഥങ്ങളോടും, ക്ലാസിസം, റൊമാൻറിസിസം, ഐഡി
 യലിസം, റീയലിസം, നാച്വറലിസം എന്നീ വിപുലപ്ര
 സ്ഥാനങ്ങളോടും ഭാരോന്നിലും ഭിന്നഭിന്ന ശാഖകളോടും,
 ഉപശാഖകളോടുംകൂടി ഭിന്നാഭിജ്ഞചിന്തയും, പ്രത്യേകവാ
 സനാസവ്യവസ്ഥയും ആയ അനേകശതം സാഹിത്യകാരന്മാ
 രുടെ പരിലാളനത്തിൽ കഴിഞ്ഞുകൂടിയവയാണു്, യൂറോ
 പ്യൻ സാഹിത്യങ്ങൾ. ഹബ്ബ്സ്, ഇംഗ്ലീഷ്, ജർമ്മൻ
 ഇറ്റാലിയൻ, സ്കാൻഡിനീവിയൻ, റഷ്യൻ തുടങ്ങിയ ആ
 ഭാരോ സാഹിത്യവും, അമിത പ്രൗഢിയിൽ എത്തി വികാ
 സവും വികാസത്തിന്മേൽ വികാസവും പ്രാപിച്ചു് “ഇനി
 എങ്ങോട്ടു്” എന്ന ചിന്തയിൽ മണിമന്ദിരങ്ങളും പൂങ്കാവ
 നങ്ങളും കളവും കായലുകളാക്കി, സ്വർഗ്ഗത്തിലും അന്ത്യ
 ശക്തിയും, പ്രളയശക്തിയും സാധാരണശക്തിയും രാജശക്തി
 യും മന്ത്രിശക്തിയും പുരോഹിതശക്തിയും തത്വശാസ്ത്ര
 ജ്ഞശക്തിയും അങ്ങേ അറ്റം ടൈം പരശക്തിയും പൊടിമണ്ണു
 മാക്കി എഞ്ചിൻശക്തിയിൽ ഒരു കാലം അണുബോംബു
 ശക്തിയിൽ മറ്റൊരു കാലം ചേർത്തുനിൽക്കെള്ളതും. ആ
 യൂറോപ്യൻ സാഹിത്യ ഭേദതയ്ക്കു് വാസനയും ദർശനാ
 വും തുല്യം. സന്മാർഗ്ഗവും അസന്മാർഗ്ഗവും തുല്യാഭാണീ
 യം. സ്രീജന ചാരിത്രവും, പെരുമ്പറയടിച്ച വേശ്യാവൃത്തി
 യും ഒപ്പം.

രാമചരിതം മുതൽ ഇഞ്ചിമ്മൻതമ്പിപ്പുതികൾ വരെ ലളിത സുന്ദരമായ വിധത്തിൽ കാലംകഴിച്ച്, കൊല്ലവർഷം 1050-നും ശേഷം തെട്ടുമാത്രം, യൂറോപ്യൻ സാഹിത്യത്തിലെ കടുംചാട്ടങ്ങൾ കറുത്ത ഇംഗ്ലീഷുകാലയോട് ഏതാണ്ടൊരു ബന്ധംനേടി കേവലം അറുപതു വർഷക്കാലംകൊണ്ട് അല്ലാപമായി വികാസം പ്രാപിക്കുന്നതേയുള്ളൂ, മലയാള സാഹിത്യം ജീവിതരീതികളിലെ വിവിധതയും ദേശങ്ങളെ സ്വാധീകരണ പലേതരം പ്രശ്നങ്ങളും സാമാധാനങ്ങളും ആണ് സാഹിത്യത്തിൽ പ്രതിഫലിക്കേണ്ടതെങ്കിൽ ഒന്നാം ലോകമഹായുദ്ധകാലമായ 1914-ാം വർഷം വരെ കേരള നിവാസികളുടെ ജീവിതത്തിന് അത്ര വലിയ വിവിധതകളോ രാജ്യങ്ങൾക്ക് അനന്തങ്ങളായ പ്രശ്നങ്ങളോ അഭിമുഖീകരിക്കാൻ ല്ലായിരുന്നെന്നാൽ പാരമ്പര്യപരിഷ്കാരത്തിന്റേയും, സംസ്കാരരവിന്റേയും അംശങ്ങൾ കേരളീയരുടെ ജീവിതത്തെ ചുവക്കോടെ ഒന്നലച്ചു. മഹായുദ്ധത്തിന്റെ അനന്തരഫലങ്ങൾ 1915-ാം വർഷത്തോടുകൂടി കേരളക്കരയിലും ധാരാളം കണ്ടുതുടങ്ങി. കേരളീയ സാഹിത്യത്തിന്റെ, യൂറോപ്യൻ മാതൃകയനുസരിച്ചുള്ള കേരളീയ സാഹിത്യത്തിന്റെ, കൗമാരദശ ആരംഭിക്കുന്നതേയുള്ളൂ. ഈ നിലയിൽ ഇംഗ്ലീഷ്, ഫ്രഞ്ച് ഇറ്റാലിയൻ, ജർമ്മൻ എന്നു തുടങ്ങിയ സകല യൂറോപ്യൻ സാഹിത്യ രീതികൾക്കും ഏക പ്രമാണം ഇംഗ്ലീഷുസാഹിത്യം മാത്രമായി. ഫ്രഞ്ച്, ഇറ്റാലിയൻ, ജർമ്മൻ തുടങ്ങിയ സാഹിത്യ പ്രഭുക്കുടുംബീനികളുടെ അടുത്തെയും ഏത്തിടനാക്ഷപാൻ പോലും തുറുനിയതെ

ഇംഗ്ലീഷ് സാഹിത്യപ്രഭുവിന്റെ ചുവട്ടുകിടന്നു നോക്കി യാത്ര തുടർന്ന് മലയാളസാഹിത്യ കമാരികളുടെ കോമള കരതലം, അന്താ, പൊട്ടിച്ചിരിയും പൊള്ളിച്ചിരിയും പൊഴിച്ചു് ആകിഷ്ടയ്ക്കു് അട്ടമൊസം മുഴക്കിപ്പോന്ന യൂറോപ്യൻ സാഹിത്യ പ്രൗഢയുടെ പാണി കണ്മുകങ്ങളിൽ തിളങ്ങുന്ന, “കോമളമായ” തൂമ്പുകൃത്ത്” വിരലുകളുമായി ഒരാൾ കോത്തു പിടിപ്പിക്കുന്നു. മി: ഏ ബാലകൃഷ്ണപിള്ള, കേസരിപ്പത്രാധിപർ.

രാജ്യകാര്യങ്ങളിൽ എന്നപോലെ സാഹിത്യകാര്യങ്ങളിലും വളരെ അതുപുനം അമിതവാദിയും എന്ന യശസ്സു നേടിയ പ്രസ്തുതമാന്യൻ മലയാളികളായ യൂറോപ്യൻ ചരിത്രവിജ്ഞാതരിൽ ഓളാൺ. സാഹിത്യകാര്യങ്ങളിൽ കൊല്ലവർഷം 1100-ൽ (ക്രി: വ: 1925) ശേഷം മാത്രമാൺ പ്രബോധകൻ, കേസരി എന്നീ വാരികകളുടെ അധിപത്യത്തിൽ ഇദ്ദേഹം ഒരു യൂറോപ്യൻ സാഹിത്യ ഇറക്കുമതിക്ക് മുതിരുകയുണ്ടായത്. യൂറോപ്യൻ സാഹിത്യത്തിലെ ഏതു ചട്ടവട്ടവും മുറയും മലയാളികൾക്ക് ജനനം തൊട്ടു പരിചയമുള്ളവ പോലെ ഭാവിച്ചു്, അന്നോളമുണ്ടായിരുന്ന സംസ്കൃത ഭാഷാഭിജ്ഞൻ കൂടെയായ വിമർശനാരിൽനിന്ന് ന്ദ്ദേഷം ഭീന്നമായ ഒരു മാറ്റം മി: ബാലകൃഷ്ണപിള്ള അവലംബിച്ചു.

പ്രബോധകന്റെ പല ലക്ഷങ്ങളും കേസരിയുടെ സന്ദൂകങ്ങളും കൊല്ലവർഷം 1103-മുതൽ 1110-വരെയുള്ള ഏതാനും കാലങ്ങളിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച അനവധി ലേഖനങ്ങൾ അന്നേവരെ മലയാളസാഹിത്യത്തിന് കേവ

ലം അപരിചിതമായിരുന്ന ഒരു വിചിത്രസാഹിത്യമാറ്റം മുണ്ടിക്കാട്ടി പ്രവർത്തിച്ചു. ഈ കാലഘട്ടത്തിനുള്ളിൽ ഈ സാഹിത്യഭിമാനി ചെിച്ച ചില ഉപന്യാസങ്ങൾ 'നവലോകം' എന്ന പേരിൽ ഒരു ഗ്രന്ഥരൂപത്തിൽ ക്രിസ്തുമസ് 1935 ന് കൊല്ലവർഷം 1110-ൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി. ആ ഗ്രന്ഥത്തിൽ 'കേരളീയകലകളും ഫ്യൂച്ചറിസവും' എന്ന ഉപന്യാസത്തിൽ മലയാളസാഹിത്യത്തിന് ഒരു കടുത്ത പരിവർത്തനം വരുത്തുവാൻ ഗ്രന്ഥകാരൻ കാണിക്കുന്ന കാരണങ്ങൾ നോക്കുക:—

“അപമാതൃക്കളെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നതിനുള്ള വൈമനസ്യം, കഴിഞ്ഞകാലത്തെപ്പറ്റിയുള്ള അതിയായ ബഹുമാനം, വർത്തമാനകാലത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പറ്റാളം, ആദർശഭ്രാന്തും, അപൂർണ്ണതയോടുള്ള അനുകോപം എന്നീ ദൃഷ്ടികൾ പ്രാബല്യപ്പെടുന്നതിന്റെ ആധിക്യം നിമിത്തം (കേരളീയകലകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള) ഭാരതീയ സുന്ദരകലകളേയും ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. തന്മൂലം ഒരു നവലോകത്തിന്റെ സൃഷ്ടിയിൽ ഇവിടത്തെ സുന്ദരകലകൾ ഇതരരാജ്യത്തിലെ കലകൾപോലെ സംരായകരമായിത്തീർന്നില്ല.”

നവലോകസൃഷ്ടിക്ക് ഒരു ആചര്യം തോന്നിയത് അഭിനന്ദനീയം തന്നെ. എന്നാൽ അതിലേയ്ക്ക് സുന്ദരകലകളെ അടിച്ചു വിടുന്ന സമ്പ്രദായം കേവലം വിചിത്രമായിരിക്കുന്നു. യൂറോപ്പിലെ വിവിധാശങ്ങളായ ഗ്രീസ്, റോം, സ്പെയിൻ, പോർട്ടുഗൽ. നാർവേ, സ്വീഡൻ, ജർമ്മനി, ഫ്രാൻസ്, ഇംഗ്ലണ്ട് മുതലായ രാജ്യങ്ങളിൽ നവലോകസൃഷ്ടി നിർവ്വാഹിച്ചത് അവിടത്തെ സുന്ദരകലകളാണെ

കിൽ കേരളത്തിലും അങ്ങനെയായിക്കൊള്ളട്ടെ എന്നു സമ്മതിക്കാം. എന്നാൽ സുന്ദരകലകളായ സഹിതം സാഹിത്യം, ചിത്രമെഴുത്തു്, ശില്പവിദ്യ എന്നിവയ്ക്കു തന്നെ ജനനവും വികാസവും സിദ്ധിക്കുന്നതു് ജനസമുദായത്തിന്റെ നാനാമുഖമായ പ്രയോജനകലാവികാസങ്ങൾക്കും നവനവത്വങ്ങൾക്കും ശേഷമായിരിക്കും എന്ന കഥ, ഏതൊരു രാജ്യചരിത്രം ചരിശോധിച്ചാലും ബോദ്ധ്യപ്പെടും. ജനസമുദായപരിഷ്കാരത്തെ ഒരു വൃക്ഷമായി കല്പിക്കാമെങ്കിൽ അതു വൃക്ഷത്തിലെ മനോഹരകസുമങ്ങളുടെ സ്ഥാനമാണു് സുന്ദരകലകൾക്കുള്ളതു്. പുരാതന ഗ്രീസിലെ ജനസമുദായജീവിതരീതികൾ, നഗരീസംസ്ഥാനങ്ങളുടെ രൂപീകരണം, ചിന്താവികാസം, റോമൻ ജനസമുദായങ്ങളുടെ ആവിർഭാവം, സ്വാതന്ത്ര്യസ്ഥാപനപരങ്ങളായ ഗ്രീക്കു സമരങ്ങൾ, കാരേന്തളയുദ്ധങ്ങൾ, റോമൻസാമ്രാജ്യസ്ഥാപനം, റോമൻസാമ്രാജ്യായുധപതനം, പള്ളികളുടെ ഉൽക്കർഷം, ഇസ്ലാംസംസ്കാരസങ്കലനം, ഫ്യൂഡലിസം എന്ന പ്രളതപത്രയജീവിതരീതി, സ്രീജനാഭിമാനരക്ഷകമായ ഷിവൽവി അഥവാ വീരപുരുഷത്വം, കരിന്തുയുദ്ധങ്ങൾ, മാദ്ധ്യമികകാലഘട്ടത്തിലെ നാനാമുഖവികാസങ്ങൾ, പുതുരാജ്യക്കണ്ടുപിടിത്തങ്ങൾ, ജനസമുദായത്തിന്റെ സംസ്കാരപരിവർത്തനങ്ങൾ, മതപരങ്ങളായ കലഹങ്ങൾ, നവീനയന്ത്രക്കണ്ടു പിടിത്തങ്ങൾ, സാമ്പത്തികമായ അമിതവികാസം, മുതലാളത്തങ്ങൾ, സാമുദായിക വിപ്ലവങ്ങൾ, പ്രളതപസംഹാരപരാക്രമങ്ങൾ, എന്നിങ്ങനെ അനവധി സംഭവങ്ങളോടുകൂടി കാണപ്പെടുന്ന യൂറോപ്യൻ ചരിത്രഗതിയിൽ സംസ്കാരസൂചകങ്ങളായി സുന്ദര

കലകൾ അവിടവിടെ വികാസം പ്രാപിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നല്ലാതെ ഒരു നവലോകം സൃഷ്ടിക്കുവാൻ ആ കലകൾ ഉതകി എന്നു പറയുന്നത് കലാനുഭവാനുഭവം സംബന്ധിച്ച അങ്ങേ അററത്തെ അതിശയോക്തിയാണ്. ജനാധിപാസം കുറഞ്ഞ ഭൂഭാഗങ്ങളിലേക്ക് ജനങ്ങൾ കടിയേറിപ്പാക്കുന്നു. ജീവസന്ധാരണം എന്ന ആവശ്യത്തിലേയ്ക്ക് പല പ്രയാജനകലകളും ധനവർ വശത്താക്കുന്നു. മനുഷ്യസമുദായം ഈ വിധം പരിഷ്കൃതരായി എത്തുന്നതോടുകൂടി സന്ദരകലകൾ രൂപമെടുക്കുന്നു. കലാകാരന്മാരുടെ ബുദ്ധിവികാസം നാനാമുഖമായി പ്രകാശിച്ച് ആ കലകൾക്ക് നാദതോരം എന്നപോലെ പല പരിഷ്കാരങ്ങളും ഏർപ്പെടുന്നു ഇങ്ങനെ ജനസമുദായപരിഷ്കാരത്തിന്റെ സന്താനമാകുന്ന സന്ദരകലാസമുച്ചയം ചിലപ്പോൾ ആ പരിഷ്കാരത്തെ നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്തേക്കാം. എന്നല്ലാതെ സന്ദരകലകൾകൊണ്ട് ലോകം സൃഷ്ടിക്കാം എന്നു കരുതുന്നത് പുതിയൊരു 'വിശ്വാസമിത്രനയം' തന്നെ.

ഭാരതവ്യഞ്ജനത്തിലെ സന്ദരകലകളെ മുന്നോട്ടു കടക്കാൻ സമ്മതിക്കാതെ ചെറുക്കുന്നതായി 'നവലോക' ഗ്രന്ഥകാരൻ പറയുന്ന ഉപാധികൾ സകലതിനും കാരണം ഭാരതീയരുടെ 'ആത്മോത്ഥാനം' ന്റെ മാത്രമാണത്രേ. എന്നാൽ ഈ 'ആത്മോത്ഥാനം' ന്റെ മാത്രമാണ് ഭാരതഭൂമിയിൽ യുവാവുൾ മുതലായ ഇതരലോകങ്ങളുടെ ബഹുമാനം നേടിക്കൊടുക്കുന്നത് എന്നു കാണിക്കാൻ തീരെ വിഷമമില്ല. "ഇന്ദ്ര

ലോകത്തു ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ മഹാൻ എന്ന് അമേരിക്കയിലെ മത പുരോഹിതന്റെ ബഹുമാനത്തിന്, എന്നുവേണ്ട, ആധുനികലോകത്തുള്ള അനേകക്കോടി സംസ്കാരസമ്പന്നന്മാരുടെ പ്രശംസയ്ക്ക് പാത്രീഭവിച്ച മഹാത്മാ ഗാന്ധിദേവനിൽനിന്ന് ഈ 'ആല്പ്രാത്മികതപം' ഒരു മാറ്റാമെങ്കിൽ അവശേഷിക്കുന്നത് ഇജരാത്തി സ്വദേശിയായ മി: എം. കേ. ഗാന്ധി മാത്രമായിരിക്കും! അഖില ലോകാഭിവന്ദ്യനും ഭാരതനവലോകത്തിന്റെ സൃഷ്ടിക്കു് അത്യധികം സഹായം ചെയ്ത യഥാർത്ഥജനനായകനും ആയ സ്വാമിവിവേകാനന്ദനിൽനിന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആല്പ്രാത്മികതപം ഒരു മാറ്റി നോക്കുക. എന്തായിരിക്കും കഥ? മഹാപരാക്രമശാലികളായ യുഗാധ്യൻ നിഷ്കര യുദ്ധവീരന്മാരുടെ കൈവശം അകപ്പെട്ട ഭാരതഭൂമിയിലെ സ്വാതന്ത്ര്യമാരുവാൻ നടക്കുന്ന യത്നങ്ങളുടെയെല്ലാം ചുടുകായിക്കാണുന്ന ഈ 'ആല്പ്രാത്മികതപം' കേസരിപ്പത്രാധിപൻ, സമസ്തസുനതകൾക്കും കാരണമായി പറയുന്ന ആല്പ്രാത്മികതപം, പാശ്ചാത്യരായ, ഭൗതിക സംസ്കാരത്തിൽ മുന്നണി പരിപാലിക്കുന്ന വിശുതചിന്തകന്മാരുടെ വീക്ഷണകോണത്തിൽ പോലും എങ്ങനെ പ്രതിഫലിക്കുന്നു എന്നു നോക്കുക:— “പടിഞ്ഞാറെ പരിഷ്കാരം ശുദ്ധമേ കൃത്രിമവും, കഴങ്ങിയതും, സ്വാതന്ത്ര്യമാത്രപ്രസക്തവും, സാമൂഹ്യരഹിതങ്ങളായ സാങ്കേതിക വിജയങ്ങളോടുകൂടിയതും നിരാശാജനകമായ അകപ്പാടുകളിൽ ചാടിക്കുന്നതും ആണ്. ആത്മശക്തിയെ നിശ്ശേഷം അസ്തമിപ്പിച്ചു് ബാഹ്യശരീരത്തിന്റെ മാഹാ

തമിഴ്നാട് അതു സ്ഥാപിക്കുന്നു. പ്രയോഗപരിനിയമിതമായ നവീനശാസ്ത്രം വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജനസമുദായത്തിന്റെ നിമിഷംപ്രതി വലിക്കുന്ന ആവശ്യങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നതായി കാണുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ, യഥാർത്ഥമായ മനുഷ്യപുരോഗമനം യഥാർത്ഥജ്ഞാനത്തെ മാത്രം ആധാരമാക്കിയതാണ്. ചിന്നിച്ചിതരിക്കാണെന്ന മനുഷ്യസമുദായം ശുദ്ധമായ ഭൗതികതയ്ക്കിന്റെ മറയിൽ യഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ ഏവയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാതെ കാരോ ബുദ്ധിശൂന്യതകളിൽ ചെന്നു പതിക്കുന്നു. സംഘടിതമായ മതശക്തി, അവിടെ കേവലം പരാജയം അടയുന്നു. ദൈവവിശ്വാസം അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നു. മനുഷ്യസാധാരണമായ ഭൗതികതയ്ക്കേയും നീചതയ്ക്കേയും വ്യക്തമായ മാത്രത്താൽ ഭൂരികരിക്കേണ്ട ദേവാലയങ്ങൾക്ക് മനുഷ്യസംഭാവവൈകല്യങ്ങളുടെ ചികിത്സയിലുള്ള വൈകല്യം നിശ്ശേഷം നഷ്ടപ്പെടുന്നു. കൂടുതൽ രാജ്യങ്ങൾ സ്വയംഭരണമാക്കുവാനുള്ള വ്യഗ്രതയും, 'പൊന്നാശ്'യും കൊടുമ്പിരിക്കൊണ്ടു് ഇനിയും ഒരു യുദ്ധത്തിന് ഇടയാകുന്ന പക്ഷം, അനവധി ക്രിസ്തുമതഭക്തന്മാർ പോരാട്ടച്ചട്ടങ്ങൾ അനുസരിച്ചുള്ള ചട്ടക്കോലകൾക്ക് തയ്യാറായി ഭ്രാന്തുപിടിച്ച് ഉൾകയായിരിക്കും, സംഭവിക്കുന്നത്. സമാചാരപരമായ നിശ്ശേഷജ്ഞാനം അത്രമേൽ വൈദികസിദ്ധാന്തങ്ങളുടെ പ്രാമാണികതയെ നശിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഭൗതികമായ ശാസ്ത്രാഭിവൃദ്ധി നെടുകാൽ വെണ്മുകുളം അനക്ഷണം കണ്ടിച്ചുകയറുന്നു. മുന്നോട്ടും പിന്നോട്ടും അനങ്ങാതെ കാണുന്ന ക്രിസ്തുമതത്തെ അപ

ഹസിക്കുവാൻ വസ്തുമാത്രം ദർശിക്കുകയേ യുക്തിവാദിവിചക്ഷണന്മാർ മുന്നിട്ടുകയറുന്നു.”

“സൗന്ദര്യരാധകമായ ഗ്രീസ്മിനോടു നമുക്കുള്ള കടപ്പാടു മഹത്തുതന്നെയാണു്. എന്നാൽ നമ്മുടെ ആഭ്യന്തര ജീവിതമാകട്ടെ, ആദ്ധ്യാത്മിക ഭാരതത്തോടു് അഗാധമായി കടപ്പെട്ടതാകുന്നു”.

ഏണസ്റ്റു, പി. ഫോർവിറ്റ്സ്

(“വേദവും വേദാന്തവും”)

നവലോകഗ്രന്ഥകാരൻ തുടൻ പറയുന്നു:—

“ഭൗതികവാദികളും, നവീനശാസ്ത്രതത്വജ്ഞാക്കൾ അതിയായ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നവരും ആയ ‘സോഷ്യലിസ്റ്റ്’ കക്ഷിക്കാരുടെ നൂറുവർഷാദംഭരതീയരുടെ രാഷ്ട്രീയജീവിതത്തിലും സാമ്പത്തികജീവിതത്തിലും ഒരു നവജീവൻ ഉണ്ടാകാൻ ഇടയുണ്ടെന്നു് മുമ്പു പറഞ്ഞുവല്ലോ. ഇതുപോലെ ഭാരതീയരുടെ കലാപരമായ ജീവിതത്തിലും സോഷ്യലിസ്റ്റു കക്ഷിക്കാരോടും, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകക്ഷിക്കാരോടും അരാജകകക്ഷിക്കാരോടും ചില കാര്യങ്ങളിൽ സാദൃശ്യമുള്ള ഒരു കക്ഷിക്കാർ ഒരു പുതിയ പ്രസ്ഥാനം തുടങ്ങിയാൽ മാത്രമേ, ഭാരതീയ സുന്ദരകലകൾ സജീവമായിത്തീർന്നു് ഭാരതീയർക്കു് ഗുണകരമായിത്തീരുകയുള്ളു. ഈ പുതിയ പ്രസ്ഥാനം യൂറോപ്പിലെ കലാലോകത്തിൽ ഒരു ഇരുപത്തിയഞ്ചുവർഷത്തിനുമുമ്പു തുടങ്ങിയ ‘ഐക്യവിപ്ലവം’ എന്ന പ്രസ്ഥാനത്തോടു് (ഇതിനു ഭൂതകാലവൈരുദ്ധ്യവുമുണ്ടെന്നുള്ള മലയാളം പേർ കൊടുക്കാമെന്നു് ഇടയ്ക്കു പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ.) വീക്ഷണ കോടിയിൽ ഏറെക്കുറെ

സാദൃശ്യമുള്ള ഒന്നായിരിക്കണമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്.”

ഇൻഡ്യൻ നാഷണൽ കാൺഗ്രസ്സിലെ സോഷ്യലിസ്റ്റ് കക്ഷിക്കാർ, സാധാരണ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്കൾ, വെറും അരാജകകക്ഷിക്കാർ എന്നിങ്ങനെ മൂന്നുതരക്കാരായ വിപ്ലവമനോഭാവക്കാരുടെ തത്വങ്ങൾ അനുസരിച്ച് മലയാള സാഹിത്യവും പരിഷ്കൃതമാകണം എന്നു ഗ്രന്ഥകാരൻ ഉപദേശിക്കുന്നു. ഈ മൂന്നു കൂട്ടരിൽ സോഷ്യലിസ്റ്റ് കക്ഷിക്കാരായ കാൺഗ്രസ്സ് പ്രവർത്തകരാണ് അദ്ദേഹം പ്രാധാന്യത്തിൽ ഗണിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ കാൺഗ്രസ്സ് സോഷ്യലിസ്റ്റ് കക്ഷിയുടെ ഉദ്ദേശങ്ങളിൽ മികച്ചതിൽക്കേത്, “ബ്രിട്ടീഷുസാമ്രാജ്യത്തിൽനിന്ന് നിഷ്കേഷം വിമുക്തമാകുന്ന വിധത്തിലുള്ള പരിപൂർണ്ണസ്വാതന്ത്ര്യവും ഒരു സോഷ്യലിസ്റ്റ് സമുദായത്തിന്റെ സ്ഥാപനവും” ആണ്. കാൺഗ്രസ്സുസോഷ്യലിസ്റ്റ് കക്ഷിക്കാർ എത്രമാത്രം ശുദ്ധജ്ഞാതികവാദികളാവാലും അവർ വൈദേശികതപം കൊണ്ടുള്ള അടിമത്തം ആദരണീയമായി കരുതുന്നില്ല. എന്നാൽ അവരുടെ പേരും പറഞ്ഞ് ആരംഭിക്കുന്ന പുതിയ സാഹിത്യ പരിഷ്കാരമാകട്ടെ, “ഇരുപത്തിയഞ്ചു വർഷത്തിനുമുമ്പ്” ആ ഭൂതകാലത്തെ ആശ്രയിച്ച് ഇറാലിയൻ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഭൂലോകദർശനം കഴിക്കുന്നതാകുന്നു.

‘ഭൂതകാല വൈരുദ്ധ്യവാരം’ എന്നു പേരു കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ ‘ഭാവിസംവിധാനപ്രസ്ഥാനം’ അതിന്റെ

ജനനത്തിൽ 'ഭൂതകാല'ത്തെ ആശ്രയിക്കുന്ന സ്വഭാവം 'നവലോക'ഗ്രന്ഥകാരൻ ഇങ്ങനെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു.

"1908-ന് സമീപിച്ച ഉത്സാഹികളും ധീരരും ബുദ്ധിമാന്ദരം ആയ ഏതാനും ഇററാലിയൻ യുവാക്കന്മാർ തുടങ്ങിയ പ്രസ്ഥാനമാണ് 'ഫ്യൂച്ചറിസം'. ഇതിന്റെ തത്വചിന്തകൻ ബോച്ചിയോണിയും ഇതിന്റെ നായകനും പ്രധാന കവിയും നാടക കർത്താവും ഹ്രാൻസിസ്കോ മാരിനെറിയും ആണ്".

"കേരളത്തിൽ ഈ ഫ്യൂച്ചറിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനം അതിന്റെ കുറുക്കുളം കുറവുകളും അറിഞ്ഞുകൊണ്ടു തുടങ്ങുവാൻ വേണ്ട ധൈര്യവും ബുദ്ധിശക്തിയും ഉള്ള യുവസാഹിത്യകാരന്മാർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഒട്ടും കാലവിലും ബമെന്റേ മുന്നോട്ടു വന്നു പ്രവർത്തിച്ചാൽ കൊള്ളാം."

നവലോക ഗ്രന്ഥകാരന്റെ ഈ ക്ഷണവും, അതന്നു സരിച്ച് അദ്ദേഹം കേസരിപ്പത്രത്തിന്റെ പലേപല ലക്കങ്ങളിലും നടത്തിപ്പോന്ന പ്രചരണവും, ശാന്തമായി, ഒച്ചപ്പാടൊന്നും ഉണ്ടാക്കാതെ, കേരളീയ സാഹിത്യക്കളരികളിൽ അഭ്യാസത്തിന്നു മുതിന്ന് അനേകം യുവാക്കന്മാരെ അത്യാധികമായി ആകർഷിച്ചു. ഏകദേശം ആ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ സോഷ്യലിസം, കമ്മ്യൂണിസം, അരാജകത്വം എന്നീ യൂറോപ്യൻ പരിഷ്കാരത്തിരമാലകളും കേരള ഭൂവിഭാഗത്തിൽ ഗണനീയമായവിധം ഏർപെട്ടു. എന്നാൽ യൂറോപ്പിൽ അന്നതരം ആശയങ്ങൾ എത്തിച്ചേർന്നതിനും പ്രതിഷ്ഠ പ്രാപിച്ചതിനും കേരളക്കരയിൽ

വന്നു ചേർന്നതിന്നും തമ്മിൽ നിസ്സാരമായ ഒരു വ്യത്യാസമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. യൂറോപ്പു ദേശങ്ങളിൽ ഒഴിച്ചു കൂടാൻ വയ്ക്കാത്ത പരിതഃസ്ഥിതികളിൽ. കേരളദേശത്താകട്ടെ, ആഡംബരത്തിന്നും അലങ്കാരത്തിന്നും ആയി! ഒന്നാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിന്റെ അവസാനഘട്ടത്തിൽ യൂറോപ്പിലുണ്ടായ ജനസമുദായ പരിവർത്തനങ്ങളും അതു സംബന്ധിച്ച വർദ്ധിച്ച അസ്വസ്ഥ്യങ്ങളും കേരളക്കരയിൽ നേരിട്ട് അനുഭവിക്കുവാൻ ഒരു കാലത്തും സാധിക്കുന്നതല്ല. രാജകുത്സാഭിനിവേശങ്ങൾ നിമിത്തം റഷ്യ, ജർമ്മനി, ഇറ്റാലി, ഫ്രാൻസ്, പോളണ്ട് എന്നു തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിൽ എത്ര യേനീയമായ സാമന്ത്രി ജനപീഡകളാണ് നടക്കുകയെന്നത്! റഷ്യയിൽ യാഥാസ്ഥിതികത്വം ഒരു മാറ്റി ബഹുജനങ്ങൾക്ക് ഭരണാവകാശങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിന് ജീവൻ ബലി അർപ്പിച്ചവരുടെ സംഖ്യ മുപ്പത്തി അഞ്ചു ലക്ഷത്തിൽപ്പരമായിരുന്നു. ജർമ്മനിയുടെ ആക്രമണം നിമിത്തം അന്നു നാടു വിട്ടോടിയ, വീടും കൂടും ഇല്ലാത്ത, പാവപ്പെട്ടവരുടെ കഥയോ? തിന്നാനും കുടിക്കാനും യാതൊരു വസ്തു കാരണമെ പട്ടിണിയും ക്ഷീണവും ദാഹവും വിശപ്പുംകൊണ്ട് നാവു വരണ്ടു തൊണ്ണൂറുണങ്ങി സൈബീരിയൻ മണലരണ്യത്തെ അഭയം പ്രാപിച്ചവരുടെ സംഖ്യ ആരുടേയും ഉൾത്തടം ഒരു കിടക്കുന്നതായിരുന്നു. ക്ഷാമം, ഭക്ഷണമില്ലായ്മ, ദീർഘയാത്രകൾ, ജനസംഖ്യയിൽ കൂറു എന്നീ മഹോപദ്രവങ്ങൾക്ക് പർവ്വണ്ണത വർദ്ധനോ എന്നു തോന്നുമാറ് നാനാവിധ സംക്രമികരോഗങ്ങളുടെ ആക്രമണത്തിൽപ്പെട്ട മൃതിയടഞ്ഞവരുടെ സംഖ്യ

ഒരു ലക്ഷത്തി എഴുപത്തൊന്നായിരമായിരുന്നു! പോളണ്ട്യർ, ഗലീഷ്യ, റുമേനിയ എന്നിവിടങ്ങളിലെ പ്രകൃതിവിഭവ ദാരിദ്ര്യവും ക്ഷാമങ്ങളും പീഡകളും പട്ടിണികളും റഷ്യയിൽ നിന്നും ഒട്ടും കുറഞ്ഞതല്ലായിരുന്നു. സമാധാന ഉടമ്പടികളുടെ 'ഭീമൻഗദ്' കൊണ്ടുള്ള പ്രഹരത്താൽ പൊളിഞ്ഞ കവിരൂത്തടത്തോടുകൂടിയ ജർമ്മനിയുടെ അസ്വാസ്ഥ്യം, സകല അതിരുകളും കടന്നതായിരുന്നു. യുദ്ധവിജയം നേടി എന്ന് അഭിമാനിച്ചുപോന്ന ഇംഗ്ലണ്ടും, ഫ്രാൻസും മുതലായ മഹാരാജ്യങ്ങളിലെ സാധാരണ ജനങ്ങളുടെ ദുരിതാനുഭവങ്ങളും പീഡകളും ശുദ്ധസങ്കല്പത്തിൽ യാതൊരു കേരളീയ കവിക്കുപോലും ഒരിക്കലും ഉദ്ദേശിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത വിധത്തിലും ആയിരുന്നു. ആത്മീകവും, സാമുദായികവും സഭാചാരപരവും ആയ കെട്ടുപാടുകൾ എല്ലാം പൊട്ടിത്തെറിച്ചു. യൂറോപ്പു ഭൂഖണ്ഡം ജീവിതത്തിന്റെ സകല വശങ്ങളിലും അന്ന്, അതിദുരഗതിയിൽ മാറിക്കൊണ്ടിരുന്നു. സ്വന്തം സ്ഥിതിയും അവസ്ഥയും നഷ്ടപ്പെട്ട് കാലമാകുന്ന മഹാസമുദ്രത്തിന്റെ നീലജലത്തിൽ മുങ്ങി മറിഞ്ഞ യൂറോപ്യൻ ലോകത്തിന്റെ ചില നിഴലുകൾ കേരളക്കരയിലെ അരാജകത്വത്തിന് ഇങ്ങനെ താങ്ങായി നിന്ന സന്ദർഭത്തിലാണ് ഫ്യൂച്ചറിസം കേരളീയകലകളിൽ വന്നുചേരേണ്ട, അഥവാ, വരുത്തേണ്ട അത്യാവശ്യകതയെപ്പറ്റി കേസരിപ്പത്രാധിപർ അവർകൾ പ്രസ്താവിക്കുകയുണ്ടായത്. യുവജനങ്ങളെ പ്രബോധിപ്പിക്കുകയുണ്ടായത്.

“ഭൂതകാലത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അതികഠിനമായ അധിഷ്ഠിതങ്ങളും വർത്തമാനകാലത്തെപ്പറ്റിയുള്ള സൂതിഗീത

ങ്ങളും" ആണ് ഫ്യൂച്ചറിസ്റ്റ് സാഹിത്യകാരന്മാരുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം എന്ന് ഗ്രന്ഥകാരൻ പറയുന്നു "ഫ്യൂച്ചറിസം, ബുദ്ധിയെ അപലപിക്കുകയും ജന്മവാസനകളെ വാഴ്ത്തുകയും ചെയ്യുന്നു" എന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്. 'ഫ്യൂച്ചറിസ്റ്റ്' നാടകങ്ങളിൽ ഭീഷണകങ്ങളോ രംഗങ്ങളോ പാടില്ല എന്നും, സിനിമ രംഗങ്ങളെ അനുകരിച്ചു അവ ഹ്രസ്വവും അർത്ഥവത്തും ആയിരിക്കണമെന്നും മാരിനറ്റി വാദിക്കുന്നത് ഗ്രന്ഥകർതാവ് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. ഫ്യൂച്ചറിസ്റ്റ് കവിയുടെ ലക്ഷ്യം ഇങ്ങനെയാണത്രേ:—

"ഞാൻ വായനക്കാരനെ വല്ലതും ധരിപ്പിക്കണമെന്നു വിചാരിച്ചിട്ടല്ല എന്റെ കൃതി രചിച്ചത്. എന്റെ കവിത എന്റെ സ്വന്തം അനുഭവം എന്നിൽ ഉളവാക്കിയ വികാരത്തെ എനിക്കു തൃപ്തിപ്പെടുത്തുവാനും പ്രകടിപ്പിക്കണമെന്നു വിചാരിച്ച മാത്രമേ ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ. അതു വായിക്കുന്നവർ അതു മനസ്സിലാക്കിയേ തീരൂ എന്ന് എനിക്കു വിചാരമില്ല."

'കല കലയ്ക്കുവേണ്ടി' എന്ന് പത്തൊൻപതാം ശതവർഷത്തിലെ യൂറോപ്യൻ സാഹിത്യകാരന്മാരിൽ ചിലർ വാദിച്ചുപോന്ന തത്വത്തിന്റെ ഒരു ഏകദേശരൂപം ധരിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. "വായനക്കാരനെ വല്ലതും ധരിപ്പിക്കണമെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കാതെ രചിക്കപ്പെടുന്ന കവിതയാണ് കേരളീയ ലോകത്തിന്റെ പുരോഗമനത്തിന് ഉതകുന്നത്" എന്ന വസ്തുത, വളരെ സൗകര്യമായിരിക്കണം ഇങ്ങനെയുള്ള ഒട്ടനേകം വൈചിത്ര്യങ്ങളാണ് ഈ പുതിയ സാഹിത്യപ്രസ്ഥാനം മുഖ്യമെന്നു കാണുന്നത്.

എന്നു പരിഷ്കാരം ഉദ്ദേശിച്ചാണു് ഈ പ്രസ്ഥാനത്തെ മലയാളത്തിലേക്കു ക്ഷണിക്കുന്നത് എന്ന കാര്യം ഈ ഉപന്യാസത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിൽനിന്നും ക്രോഡീകരിച്ച ഗ്രാമീണങ്ങളായിരിക്കുന്നു. “ഭൂതകാലത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അതികഠിനമായ അധിക്ഷേപം” ഈ ഉദ്ദേശങ്ങളിൽ മികച്ച നിൽക്കുന്നു. “ഭൂതകാലത്തോടും പഴയതിനോടും ഉള്ള വെറുപ്പു്, സമകാലീന ജീവിതത്തിലെ സംഗതികളെ മാത്രമേ കലയുടെ വിഷയമാക്കുകയുള്ളൂ എന്ന നിയമം, വിപ്ലവമനുസരിച്ചി” എന്നിങ്ങനെയുള്ള കേരളീയ ഫ്യൂച്ചറിസം യൂറോപ്യൻ ഫ്യൂച്ചറിസത്തെ മാത്രം കയക്കണമെന്നു് അദ്ദേഹം കരുതുന്നു. കൂടാതെ “ബാഹ്യഭാവ വൺനയുടെ ആവശ്യത്തെ അതിശയോക്തിപൂർവ്വം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയാണു് ഭാരതത്തിലെ ഫ്യൂച്ചറിസ്റ്റർ പ്രസ്ഥാനക്കാർ ചെയ്യേണ്ടതു്” എന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു.

“ബാഹ്യഭാവ വൺനയും ആന്തരികഭാവ വൺനയും വേണ്ടവിധത്തിൽ കലത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു കുറ്റമറ്റ കലാ പ്രസ്ഥാനം ഭാവിയിൽ തുടങ്ങുന്നതിനു് ഒരു താൽക്കാലിക മാർഗ്ഗമായിരിക്കണം, കേരളത്തിലേയും ഭാരതത്തിലേയും ഫ്യൂച്ചറിസ്റ്റർ പ്രസ്ഥാനം” എന്നു് അദ്ദേഹം പറയുമ്പോൾ ഭാരതീയകലകളുടെ ഭാവിസംവിധാനപരിപാടിയിൽ വളരെ ശ്രദ്ധയുള്ള ഒരു യഥാർത്ഥനിരൂപകന്റെ വിലമേറിയ നിർദ്ദേശമാണു് കേരളസാഹിത്യലോകത്തിനു ലഭിക്കുന്നതു്. ആയതു് ആദരണീയമാണെന്നും പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ.

എന്നാൽ ഈ നവസിദ്ധാന്തം കേവലം യുക്തി
 ഭിന്നമായ വിധത്തിലാണ് മലയാളത്തിലേക്കു അവതരി
 പ്പിക്കുന്നത് എന്നൊരു വിചിത്രത കാണുന്നുണ്ട്. എന്തെ
 ന്നാൽ ആന്തരികഭാവമുള്ള ഭാരതീയസാഹിത്യത്തിൽ
 കൂടിപ്പോയി എന്ന് ആവലാതിപ്പെടുന്ന 'നവലോക'
 ഗ്രന്ഥകാരൻ ബാഹ്യഭാവമുള്ളതായ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കു
 വാൻ യൂറോപ്പിലെ 'ആന്തരികഭാവമുള്ളവർക്കു' അനു
 കൂരിച്ച് ഒരു പ്രസ്ഥാനം ഏല്പിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹം
 തന്നെ പറയുന്നു:—“ഒരു ഫ്യൂച്ചറിസ്റ്റ് കലാകാരൻ ഒരു
 റെയിൽവേ എഞ്ചിന്റെ ചിത്രം വരയ്ക്കുമ്പോൾ എഞ്ചി
 നെ അല്ല അതിലുള്ള ശക്തിയെ, അതിന്റെ ചലനത്തെ
 യാണ് അയാൾ വരയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്” ഇതു തീർപ്പു
 യായും ആന്തരികഭാവമുള്ളതായാണ്. അദ്ദേഹം ആവ
 ലാതിപ്പെടുന്നതുകൊണ്ട്, ബാഹ്യഭാവമുള്ളതായ, പരിതസ്ഥി
 തിയുടെ മുന്നിൽ, ഭാരതീയ കലകളിൽ വേണ്ടിത്തോളം
 ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നുമാണ്. “അതിനാൽ ഈ
 ബാഹ്യഭാവമുള്ളതായ ആവശ്യത്തെ അതിശയോക്തി
 പൂർവ്വം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയാണ് ഭാരതത്തിലെ ഫ്യൂച്ചു
 റിസ്റ്റ് കലാകാരന്മാർ ചെയ്യേണ്ടത്” എന്നും അദ്ദേഹം
 പറയുന്നു. പരസ്പരവിഭിന്നത സ്പഷ്ടം!

എന്നാൽ യൂറോപ്യൻസാഹിത്യം ഇരുപതാം ശത
 വർഷത്തിന്റെ ആരംഭത്തിൽ അംഗീകരിച്ചവയോ പരസ്പര
 വിഭിന്നങ്ങളായി ഗണിച്ചവയോ ആയ ക്ലാസിസം, റൊമാ
 ന്സിസം, ഐഡിയലിസം, റീയലിസം, നാച്വറലിസം,
 എന്നിവയോടൊക്കെ, ക്ലാബീയിസം, ഡാഡായിസം, എക്സ്പ്രി

പ്രഷ്ഠണിസം, ഇംപ്രഷ്ഠണിസം, അറുഭായിസം, ബീമിസം, സെനിത്തിസിസം, വോട്ടീസിസം എന്നിവയേയോ പഠറി നിഷ്കർഷിച്ചുള്ള വിവരണങ്ങളും ഉദാഹരണങ്ങളും മനസ്സിലാക്കാൻ ഏപ്പെട്ടവരുടെ അനേകജ്ഞത്തിൽ മാത്രം പക്ഷേ വ്യക്തമാകാവുന്ന 'ഹ്യൂച്ചറിസം' മലയാള സാഹിത്യത്തിൽവെച്ചു പിടിപ്പിക്കുവാൻ നവലോകഗ്രന്ഥ ത്തകാവ്യ ഗ്രമിച്ചതിന്റെ കാരണം വേദേ കിടക്കുന്നു !

“പുതിയ ആശയങ്ങളുടെ പ്രകടനത്തിനല്ല, പഴയവയുടെ നശീകരണത്തിനാണ് ഇവർ ഒരുങ്ങിയിരുന്നതു്” എന്നും, “സകല പഴയ സ്ഥാപനങ്ങളും നശിപ്പിക്കണം എന്നു വാദിക്കുന്ന അരാജകക്ഷിക്കാർ രാഷ്ട്രീയ ലോകത്തിലുണ്ടല്ലോ. ഇതുപോലെ കലാലോകത്തിലുള്ള അരാജക കക്ഷിക്കാരാണ് ഹ്യൂച്ചറിസ്റ്റ് കലാകാരന്മാർ” എന്നും, അദ്ദേഹം പ്രസ്താവിക്കുന്നു. കൂടാതെ, “പൗരസ്ത്യരിൽ ഭാരതീയരെപ്പോലെ ആഖ്യാതമിത്രപം മികച്ചിട്ടുള്ളവർ മററാരുമില്ലതന്നെ. ജപ്പാൻകാർ. ചീനന്മാർ എന്നിവരെ അപേക്ഷിച്ച് ഭാരതീയർക്കുള്ള പുരോഗതിയില്ലായ്മയുടെ രഹസ്യവും ഇതാകുന്നു” എന്നും അദ്ദേഹം രഹസ്യം വകതിരിച്ചു മനസ്സിലാക്കി കേരളീയ സാഹിത്യ കാരന്മാർ പഴയവയെ സകലതും നശിപ്പിക്കണമെന്നും ആഖ്യാതമിത്രപം തൊട്ടുതെറിക്കാത്ത ശുഭഭരണികവാദികളായിത്തീരണമെന്നും ഉപദേശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതാണ് ഉദ്ദേശം! അതാണ് രഹസ്യം!

കേരളത്തിലാകട്ടെ, ഭാരതവണ്ഡത്തിലാകട്ടെ ഒരു 'നവലോകം' വന്നുപേരാത്തതുകൊണ്ടു് വളരെ അസ്ഥാ

സ്വയം അനുഭവിച്ച ജനസ്നേഹിയായ കേസരിപ്പത്രാധിപർ യൂറോപ്യൻ സാഹിത്യത്തിലെ ഭർഗ്ഗഹങ്ങളായ പല തത്വങ്ങളും സിദ്ധാന്തങ്ങളും സ്വാധീനമാക്കിയത് അഭിനന്ദനീയം തന്നെ. എന്നാൽ സാഹിത്യത്തിൽത്തന്നെയോ യാലും കേരളത്തിൽ ഗണ്യമായ ഒരു പരിവർത്തനം ബലാൽക്കാരമായി വരുത്തുവാൻ ശ്രമിച്ച അദ്ദേഹത്തിന്റെ യത്നം പരിഷ്കാരപ്രസക്തി എന്ന ഒറ്റക്കാര്യത്താൽ മാത്രമേ സാധ്യകരണാർഹമാകയുള്ളൂ. ആ പരിഷ്കാരാഭിനിവേശം കൊണ്ടായാലും ശരി, ആദ്യാത്മികതയെ നിശ്ശേഷം നശിപ്പിച്ച് യുദ്ധഭൂതികതപം കേരളത്തിൽ സ്ഥാപിക്കാൻ 'ഇനിയൊരു' ചാർച്ചാകൻ. തന്നെ പുറപ്പെട്ടാലും സാധിക്കുമോ എന്ന കാര്യം കണ്ടറിയാനിരിക്കുന്നതേയുള്ളൂ. ബഹുമാന്യനായ ഈ സാഹിത്യ പരിഷ്കാരിയുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളും സിദ്ധാന്തങ്ങളും അദ്ദേഹം ഫൈനല വായനക്കാരനെയോ ക്രൈസ്തവ വായനക്കാരനെയോ അഥവാ മുസ്ലീം വായനക്കാരനെയോ ആരെ ഉദ്ദേശിച്ചാണു പ്രചരിപ്പിക്കുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്?

ജനസമുദായംഗങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചെടുത്തോളം ഈ ആദ്യാത്മികതപം എത്ര ദൂരത്ത് വലിച്ചെറിഞ്ഞാലും പോയിപ്പോക്കൊഴിയുന്നതല്ല ഫൈനലജീവിതവിജയത്തിന്റെ ആണിക്കല്ലായി നിൽക്കുന്നത് ഈ ആദ്യാത്മികതപം ആകുന്നു. നാലായിരത്തിൽപ്പരം സംവത്സരങ്ങൾക്കു മുമ്പ് ഭാരതഖണ്ഡത്തിൽ പ്രചരിച്ച ആ ആദ്യാത്മികതപം തന്നെയാണു് ഇന്നും അഖണ്ഡമായ, അപ്പോളമായ, അക്ഷരാർത്ഥമായ മാഹാത്മ്യത്തോടെ വിലസുന്നത്.

ആ ആഘോഷാത്മകതയും ലൗകികജീവിതത്തിന്റെ പരമ ജയത്തിനല്ല, വിജയത്തിനാണ് കാരണമായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നത്. ആ ആഘോഷാത്മകതയെ മനോഹരമായോ കണ്ടെന്നോ, പുരോഹിതന്മാരെനോ, ചിന്തകന്മാരെനോ ഉള്ള പേരിൽ ഏതാനും പണ്ഡിതന്മാർ പലവിധത്തിലും അധഃപതിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം. സങ്കീർണ്ണമായ സിദ്ധാന്തങ്ങളായും അതർത്ഥമില്ലാത്ത ആചാരങ്ങളായും മാറ്റി മറിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം. എന്നാൽ യഥാർത്ഥമായ ആഘോഷാത്മകതയും, ഹൈന്ദവ സംസ്കാരത്തിന് ആദിമൂലമായ ഭാരതീയ ആഘോഷാത്മകതയും എപ്പോൾ കൈവിടുന്നുവോ അപ്പോൾ മനുഷ്യൻ വിദ്യാസമ്പന്നനായ കാട്ടാളൻ എന്ന നിലയിൽ എത്തിച്ചേരുന്നതാണ്.

ബുദ്ധിശാലികളായ പാശ്ചാത്യ പണ്ഡിതന്മാരിൽ അപൂർവ്വം ചിലരെഴിച്ചുള്ളവർ ശ്രദ്ധമേ പസ്തമാത്ര വാദികളായി കലാശിച്ചിട്ടുള്ളത് അവർക്ക് ഭാരതീയരുടെ ആഘോഷാത്മകതയെപ്പറ്റി യാതൊരു ബോധവും ഇല്ലായ്മ നിമിത്തമാണ്. മനുഷ്യൻ മൃഗസമുച്ചയമായ ആവശ്യങ്ങളും വികാരസംതൃപ്തികളും മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ എന്ന് അവർ കരുതുന്നു. തന്നിമിത്തം അവിടങ്ങളിൽ അടിയുടീ റിപ്പവങ്ങളും ഏകശാസനഭരണങ്ങളും അതൃപ്തികളും നടമാടുന്നു. സമോദരങ്ങളെ നിശ്ശേഷം വെറുത്ത് അവരുടെ കണ്ഠാക്ഷത്തിൽ ആറാടുവാനും, സ്വാർത്ഥപരതകളിൽ മുഴുകാനും മാത്രമേ അവർ സകല പരിഷ്കാരാഭിവൃദ്ധികളോടും ശ്രമിക്കുന്നുള്ളൂ. വ്യക്തിത്വ നിഷ്പമായ ആഘോഷാത്മക ജ്ഞാനത്തിൽ പരിപൂർണ്ണ പ്രാപിക്കാൻ അവർക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല.

ഹൈന്ദവജനതയുടെ ആദിസ്വത്തായ വേദങ്ങൾ ഉപവേദങ്ങൾ, ബ്രാഹ്മണങ്ങൾ, ആരണ്യകങ്ങൾ, 'ഉപനിഷത്തുകൾ, മന്ത്രങ്ങൾ എന്നിവയും രാജയോഗം, കർമ്മയോഗം, ജ്ഞാനയോഗം എന്നീ ആദ്ധ്യാത്മിക മറകളും, അവ ഏതേതു ജീവിതയാനങ്ങൾ അവലംബിക്കുന്നവരെയും എങ്ങനെയാണു് പരിപൂർണ്ണമായ ആത്മസാക്ഷാൽക്കാരത്തിലേക്കു നയിക്കുന്നതെന്നും ഉള്ള വസ്തുതകളും പരിമിതമായ ഈ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ ഒന്നോ രണ്ടോ പുറംകൊണ്ടു് വ്യവഹരിച്ചു് അവസാനിപ്പിക്കാമെന്നുള്ളതല്ല.

“ജപ്പാൻകാർ, ചീനന്മാർ എന്നിവരെ അപേക്ഷിച്ചു് ഭാരതീയർക്കുള്ള പുരോഗതിയില്ലായ്മയുടെ ഫലസ്യവും ഇതാകുന്നു” എന്ന് അദ്ദേഹം 11:0-ൽ എഴുതിയതു് ഇന്ന് എത്ര വലിയ ഒരു വിനോദത്തിന്നു വക നൽകുന്നു! ജപ്പാന്റെ പുരോഗമനത്തിന്നു് ആദ്ധ്യാത്മികത്വം ഒരു തടസ്സമായില്ല. ശരിതന്നെ. ഇൻഡ്യയുടെ പുരോഗമനത്തിനാകട്ടെ ആദ്ധ്യാത്മികത്വം തടസ്സവുമാണു്. കാലത്തിന്റെ ഗതിവിശേഷത്തിൽ ആദ്ധ്യാത്മികത്വവിഹീനമായ ചൈനയും ജപ്പാനും നിഷ്പക്ഷപാതികളായ ലോകരുടെ ട്രഷ്ടിയിൽ ഭാരതവണ്ഡത്തേക്കാൾ ഉയന്ന സ്ഥാനം ഇക്കാലത്തു് അർഹിക്കുന്നുണ്ടോ ?

ജപ്പാൻകാരുടെ ക്രമാഭിവൃദ്ധമായ നിലയെപ്പറ്റി ഒരുകാലത്തു് ഭാരതീയർക്കു് വളരെ ബഹുമാനം തോന്നിയിരുന്നു. എന്നാൽ, ലൗകികമായ അനിമോഫത്തിൽ കടുക്കി, പാശ്ചാത്യപരിഷ്കാരത്തെ അന്വേഷി പകർത്തി

ആത്മീകവികാസം നിശ്ശേഷം അവഗണിച്ച് സാമ്രാജ്യ
 ഭയ്ഘ്വപ്രഭുതപത്തിനു മോഹിച്ച ജപ്പാൻ അതും, ആറ്റം
 ബാംബിന്റെ ബാലപാഠം പഠിച്ച് തോറു തകസ്
 ആ ഭാരതീയരുടെ സഹതാപത്തിനുപോലും പാത്രീഭവി
 ക്കാത്ത ഒരു പൈശാചികമർദ്ദനനയത്തെ സ്തൂരണയിൽ
 എത്തിച്ചു ശയിക്കുന്നു! ചൈനയാകട്ടെ, അതിപുരാതന
 കാലം തൊട്ടേ ഏറ്റ പരിഷ്കാരം പുരോഗമനപരമായി
 അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തി എങ്കിലും, ഡാക്ടർ സന്ധ്യത് സെൻ,
 ചിയാങ് കൈഷങ് എന്നീ നേതാക്കന്മാരുടെ സമയം
 മാധ്യമ നിയന്ത്രണത്തിൽ ഒരു സ്വതന്ത്രപ്രജാധിപത്യസ്ഥാ
 പനമായി എങ്കിലും ജപ്പാന്റെ ആവർത്തിച്ചാവർത്തിച്ചുള്ള
 ആക്രമണങ്ങളാൽ എത്രമാത്രം മർദ്ദം നേടി വേദനി
 ക്കുകയാണുണ്ടായത്. ആ ഒരു അവസ്ഥാവൈപരീത്യം ഭാ
 രതദ്രമിക് ഇന്നുവരെ നേരിട്ടിട്ടുണ്ടോ? നേരിടുന്നതാണോ?

മോക്ഷം! മടിക്കത്തിന്റെ മോക്ഷം തന്നെ
 യാണു് (വിടുതൽ തന്നെയാണു്) മോക്ഷം എന്നും
 അജ്ഞാതമാരുടെ ആഭിജ്ഞാനം തന്നെയാണു് സത്യവും
 എന്നും, ചാമ്പലായിത്തീരുന്ന ദേശം എങ്ങനെയാണു്
 മരണശേഷം പ്രവൃത്തിക്കുമാകുന്നതു് എന്നും മറ്റും
 ചാവാകൻ പ്രചരിപ്പിച്ച വിചിത്ര സിദ്ധാന്തങ്ങളെ എ
 തിന്തിന്ന ഭാരതഖണ്ഡം, അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തിയു
 ടെ ആക്രമണം തൊട്ടു് മുഗൾസാമ്രാജ്യാധിപന്മാരുടെ
 സേപ്തപ്രഭുതപാവസാനംവരെ വെട്ടും മുറവും ഏറ്ററുങ്കി
 ലും നാശമടയാത്ത ഭാരതഖണ്ഡം, വൈദേശിക സാമ്രാജ്യ
 ത്തിന്റെ നാനാമുഖഭരിതഫലങ്ങൾ അനുഭവിച്ചിട്ടും

സമാധാനപരമായ അന്തരീക്ഷം താമസിയാതെ വന്നുചേരും. നിസ്സംഗതയോടെ വിലസുന്നത് ആ ആഖ്യാതാവിന്റെ മാതൃകയും ഒന്നാകണമെന്നാണ്. ഭാരതവണ്ഡത്തിന്റെ ഭൗതികമായ സകലപുരോഗതികളും ആഖ്യാതാവിന്റെ അനുഭവസന്ദർഭം നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നതാണ്.

അക്ഷമകൾ എന്നായാലും, 'എഫ്' റ്റീ മാരി നെറ്റി' യുടെ 'ഫ്യൂച്ചറിസ്' ത്തെപ്പറ്റി 'നവലോക' ഗ്രന്ഥകാരൻ ഏറ്റവും സംഗ്രഹിച്ച രീതിയിൽ മാത്രമുള്ള വിവരണമാണു കൊടുക്കുന്നത്. അതിനാൽ ഇന്നത്തെ പുരോഗമനസാഹിത്യതത്വങ്ങൾക്ക് മാർഗ്ഗദർശകമായ ആ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പൂർണ്ണസ്വരൂപം നമുക്ക് അന്വേഷിച്ചു അറിയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ആ അന്വേഷണത്തിൽ നിന്നു സിദ്ധിക്കുന്ന പരമാർത്ഥങ്ങൾ താഴെ കൊടുത്തുകൊള്ളട്ടെ:—

ഇരുപതാം ശതവത്സത്തിന്റെ അന്ത്യരംഭത്തിൽ യൂറോപ്യവണ്ഡം പൊതുവേ വസ്തുമാത്രവാദത്തിന് കൂട്ടുകൂത്തു രജമായി. അവിടത്തെ കലാലോകത്തിൽ പുതുപരീക്ഷണങ്ങളുടെ സ്വഭാവം വർദ്ധിച്ചു. ശുഭസന്ദായകമായ ഒരു ഭാവി കലകൾക്ക് കൈവരുത്തണം എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെ, പാരിസ്, റവ്ലിൻ, ലന്ധൻ, മാസ്കോ മുതലായ വിവിധ നഗരങ്ങളിലെ കലാപ്രണയികൾ ചിത്രമഴയ്ക്കൽ, സംഗീതം, ശില്പകല, സാഹിത്യം എന്നീ സുകമാംകലകൾ മനുഷ്യപുരോഗതിക്ക് ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ സഹായകമാകും എന്നു അതിനപ്പുർവ്വേയ്ക്കെ ചിന്തിച്ചു.

ഘോസ്, ജമ്നീ, ഇറാഖി എന്നീ പരിഷ്കാരാജ്യങ്ങളിലെ ഓരോ കലാനിരൂപകന്മാരും പരിഷ്കാരികളും സിദ്ധാന്ത സ്ഥാപനത്തിന് മുന്നോട്ടിറങ്ങി. അക്രട്ടത്തിൽ ഇറാഖി സ്വദേശിയും പാരിസ്സിൽ വിദ്യാഭ്യാസം നിർവ്വഹിച്ചു ഹിച്ചു ഹൃദയസാഹിത്യത്തോടു കൂടുതൽ പ്രതിപത്തി നേടിയ യുവാവും ആയ 'എഫ് റവീ മാരിനെററി' തന്റെ മുപ്പത്തിയൊന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ റവുറിൻ നഗരിയിൽ വെച്ച് പ്രഖ്യാപനം ചെയ്ത ഒരു പുതുകലാസിദ്ധാന്തമാകുന്നു, 'ഫ്യൂച്ചറിസം' അഥവാ 'ഭാവിസംവിധാന' പ്രസ്ഥാനം.

അക്കാലത്ത് യൂറോപ്പിൽ പ്രചരിച്ചിരുന്ന ബുദ്ധിശക്തിയുടെ മേന്മയുള്ള സ്ഥാനം ഗണ്യമായ വിധം കുറച്ചു ശരീരശക്തിക്ക് കൂടുതൽ സ്ഥാനം നൽകിയാണ് ഫ്യൂച്ചറിസത്തിന്റെ പൊക്കം. ബുദ്ധിശക്തിപരമായ ആധിപത്യത്തിൽ പ്രചരിച്ചുപോന്ന സൗന്ദര്യബോധത്തിന്റെ കഴിഞ്ഞു കത്തി വെണ്മ കയായിരുന്നു 'ഫ്യൂച്ചറിസ'ത്തിന്റെ പ്രധാനകൃത്യം. ഏതൊരു വസ്തുവിലേയും സൗന്ദര്യത്തെക്കുറിച്ചു സൗന്ദര്യമില്ലായ്മയെ വേണം ചിത്രീകരിക്കേണ്ടതു് എന്ന ഒരു വിചിത്രത! അതുപോലെ തന്നെ ബാഹ്യമായി കാണുന്ന ഭാവത്തിന് യാതൊരു പ്രാധാന്യവും നൽകാതെ ആന്തരികഭാവത്തിന് ഗണനീയത നൽകുക മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയായി ഇവർ ഗണിച്ചു. ആത്മശക്തിയെക്കുറിച്ചു ശരീരശക്തി പ്രധാനം. മനുഷ്യരുടെ തൈന്യകളെ രക്തംകൊണ്ടു നിറയ്ക്കുക, പദപ്രയോഗസുഭഗതകരം പുള്ള അമിതപ്രാധാന്യം നിശ്ശേഷം അവഗണിക്കുക

എന്നിവ അവർ ഒരു പുതുമയായി കരുതി. ഉത്തരയെന്നു ത്തിന്റെ സൗന്ദര്യവും ശക്തിയുമാണ് അവർ ആത്മശക്തിയേക്കാൾ ആകർഷകമായി കരുതിയത്.

‘മാരിനെറി’യുടെ പുതിയ കലാപരിഷ്കാരത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂട്ടുകാരായി അൺബെർട്ടോ ബോച്ചിയാണി, കേരിയാ കാരാ, ജിയാക്കിമോ ബാല്ല്യാ, ലൂജി റസ്സാളോ, ഗിനോ സെവിറണി എന്നീ യുവാക്കുമാരും കൂടെ ചുറ്റുമുറിസപ്രസ്ഥാനം യൂറോപ്പിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചു.

മാരിനെറിയുടെ പുരോഗമനപ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ അതിപ്രധാനമായ ഒരു തത്വം, പഴയവ സകലതിനേയും ഒന്നോടെ അധികേഷിപ്പിക്കുക എന്നതാണ്. കേരളത്തിലെ പുരോഗമനസാഹിത്യകാരന്മാരുടെ ഭൂതകാല സാഹിത്യ നിന്ദനത്തിന്റെ ചുരുക്ക് ഇവിടെയാണു കാണുന്നത്. ഇതു കൂടാതെ തന്റെ പുതുപ്രസ്ഥാനത്തിന് നൂറ്ററിൽപ്പരം മറ്റു ലക്ഷണങ്ങൾ ഉള്ളതായി ആ കലാപരിഷ്കാരി പ്രസ്താവിക്കുന്നുണ്ട്. അപയിൽ ഒട്ടുമിക്കാലും, ഉത്തരവ്യഥാനം ഇന്നത് എന്ന് ആരേയും അറിയിക്കാതെ ഓടപറ്റുതന്മാരിൽ നിന്ന് തങ്ങൾക്ക് സിദ്ധിച്ച ദിവ്യമായ അറിവ് അടിസ്ഥാനമാക്കി എന്ന മട്ടിൽ ഇന്നത്തെ പുരോഗമനച്ചെറുകുമയെഴുത്തുകാരും കവിതക്കാരും മലയാളത്തിൽ ധാരാളം പ്രചരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ തത്വങ്ങളിലും മികച്ചനിൽക്കുന്ന ഏകതത്വം, നിലവിലിരിക്കുന്ന സകലതിനേയും തകർക്കുക എന്നതാണ്. വായനക്കാ

രണ്ട് അതികഠിനമായ മലനെയും വെറുപ്പും തോന്നത്തക്ക വിധത്തിൽ രചന നിർവ്വഹിക്കുക മറ്റൊരു ഉപദേശമാകുന്നു. ഇന്നോളം അറിയപ്പെടുന്ന സംസ്കാരബോധത്തിന് നിശ്ശേഷം വിപരീതമായ വിധത്തിൽ കലാപ്രകടനം നടത്തുക അടുത്ത ലക്ഷ്യമാണ്. വിചാരിച്ചിട്ടുള്ള അഭിനന്ദനത്തിന്നോ ആദരവിന്നോ പാത്രീഭവിക്കാതെ കലാപ്രകാശനം നിർവ്വഹിക്കുക മറ്റൊരു ലക്ഷ്യം. കാര്യകാരണബന്ധത്തിന് പൊരുത്തമുണ്ടാകണം എന്ന നിർബന്ധം വച്ചുകൊള്ളാതിരിക്കുക അടുത്ത പ്രത്യേകതയാകുന്നു. പ്രസന്നത, കോമളത എന്നിവയെ പരോക്ഷമായിപ്പോലും താലോലിക്കാതിരിക്കുക അടുത്ത മഹനീയത. ഉരുക്കയന്ത്രത്തിന്റെ സൗന്ദര്യപ്രശംസ ഒട്ടും അപ്രധാനമല്ലാത്ത ഇനിയൊരു വിശിഷ്ട സിദ്ധാന്തമാണ്. എന്തിനേറെ! കരുതിക്കൂട്ടിക്കൊണ്ടുള്ള കിരാതതപഃ അഥവാ മുഗ്ധീയത്വം കലകളിലൂടെ വെളിയ്ക്കാക്കുക എന്നതുവരെ ഈ ലക്ഷ്യങ്ങൾ അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിക്കുന്നു!

ഇങ്ങനെ വളരെ വളരെ നിയമങ്ങളോടും വലിയ വലിയ ശുഭപ്രതീക്ഷകളോടും കൂടിയാണ് എഫ്. റീ. മാരിനെറി യൂറോപ്പ്യൻ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ പുരോഗമനപ്രസ്ഥാനം സ്ഥാപിക്കുകയുണ്ടായത്. എന്നാൽ ആ പ്രസ്ഥാനം അനുസരിച്ച് കൃതികൾ രചിക്കുവാൻ, അദ്ദേഹത്തിന് അനേകം അശാസ്ത്രികളും അഭിനന്ദകന്മാരും ഉണ്ടായിട്ടും ഒരൊറ്റയാർപ്പോലും മുന്നോട്ടുവന്നില്ല. ശ്രീ. ബാലകൃഷ്ണപിള്ള അവർകൾ തന്നെ പറയുന്നു:—

“ആ പ്രസ്ഥാനക്കാൽ അമ്പലത്തെ രീതി അനുസരിച്ച് ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു കൃതിയും ഇതുവരെ നിർമ്മിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല.”

അസൂന്ദർഹമായ ഈ നില വേഗം കരഗതമാക്കുവാൻ വെമ്പൽ കൊള്ളുന്ന കോളത്തിലെ ചില മാനുന്മാർ കണക്കാവും, യാതൊരു അടിസ്ഥാനം കൂടാതെയും ഭൂതകാലസാഹിത്യത്തെ അവഹേളിക്കുവാൻ എത്ര ബലശ്രദ്ധയായി എന്നു നോക്കുക:—“പഴയതിനെ പഴയതെന്നു പറഞ്ഞ് തിരസ്കരിക്കുന്നത് ബുദ്ധിശൂന്യതയാണ്. ഞാൻ തന്നെ പഴയ സ്കൂളിൽപ്പെട്ട ആളാണ്.” പഴയതിൽനിന്നു വിടാതെ പുതിയതിനു വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ പ്രയത്നിക്കുന്നത്” എന്ന്, ഭാരതീയ പുരോഗമനസാഹിത്യകാരന്മാരുടെ പ്രതിനിധി എന്ന നിലയിൽ ശ്രീ ഹരീന്ദ്രനാഥശർമപാലുയർ വ്യക്തമായ ഭാഷയിൽ പ്രസ്താവിച്ചത് കേട്ടിട്ടും, അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാന്നിദ്ധ്യം, “ആനയ്ക്ക് നെററിപ്പട്ടം കൊടുത്തതുപോലെ സമ്മേളനത്തിന് ഒരു ഭൂഷണമായി മാത്രം കരുതിയാൽ പോര” എന്ന് ഭക്തികൊണ്ടു താഴ്ത്തിയ ശിരസ്സോടു കൂടിയ പുരോഗമന സാഹിത്യകാരന്മാർ വാഴ്ത്തിയിട്ടും എഫ് റ്റീ മാരിനെറിയുടെ ഇററാലിയൻ കൊടിക്കീഴിൽ ഞെളിഞ്ഞുനിന്ന് സംസാരിക്കുന്നതു നോക്കുക:—

“നമ്മുടെ സാഹിത്യം ഏതാനും അലസധനികന്മാരുടേയും നാടുവാഴികളുടേയും പ്രളാഭങ്ങളുടേയും സുഖാപകരണമായി കഴിഞ്ഞുപോന്നിരുന്നു.” (മി: എം. പി. ലാഹ)

നമ്മുടെ ഭാഷ ഇന്നുവരെ അറബിക്കുടലിന്റേയും മലയപർവ്വതത്തിന്റേയും ഇടയ്ക്കുള്ള താഴ്വരയിൽനിന്ന് നാലു പൊള്ള ചിരി ചിരിച്ചുതെയ്ക്കൂ.”

(മി: ജോസഫ് മുണ്ടശ്ശേരി)

“കേവലം വിനോദത്തിനോ പാണ്ഡിത്യപ്രകടനത്തിനോ ഉള്ള ഒരു ഉപായമെന്നതിൽ കവിഞ്ഞു നമ്മുടെ സാഹിത്യത്തിന് സൃഷ്ടിപരമായി എന്തു മേന്മയാണുണ്ടായിരുന്നത്.?”

(മി: ലജ്ജു കൃഷ്ണപിള്ള)

“കലയുടെ പരമാദ്യൈക്യത്തെപ്പോലും വിസ്മരിച്ച് ഭാവത്തേക്കാൾ രൂപത്തിനു പ്രാധാന്യം കല്പിച്ച് അധഃപതനത്തിന്റെ അങ്ങേ അറ്റം വരെ എത്താറായിക്കിടന്ന നമ്മുടെ സാഹിത്യം.”

(മി: ആർ. എസ്സ്. കുറുപ്പ്)

“പഴയതിനെ സംശയദ്രഷ്ടിയോടുകൂടി മാത്രമേ നാം വീക്ഷിക്കൂ.”

(മി: എസ്സ്. ഇപ്പൻ നായർ)

“പ്രാചീന സാഹിത്യത്തിലെ അശ്ലീലത്തിന് വല്ല അതിരും അളവും ഉണ്ടോ? രാജാക്കന്മാരുടേയും പ്രഭുക്കന്മാരുടേയും ഭോഗവാസനകളുടെ ബീഭത്സരൂപം പുനഃ ചിത്രങ്ങളല്ലേ അതിലധികവും?”

(മി: കുറുപ്പു കൃഷ്ണപിള്ള)

എന്നാൽ യൂറോപ്യൻ ഫ്യൂച്ചറിസക്കുരുടെ യാഥാർത്ഥ്യത്തെ ‘നവലോകം’ മതിക്കുന്നത് നോക്കുക:—

“ഒരുപതിയ കലാലോകത്തെ ക്രമേണയുള്ള പരിണാമം കൊണ്ടല്ല, ഉടനടിയുള്ള വിപ്ലവം കൊണ്ടുമാത്രമേ സൃഷ്ടിക്കാവൂ എന്നു വാദിക്കുന്നവരാണ് ഇവർ. കലയ്ക്കു സജീവമായ പ്രോകൾക്കി ജനസമൂഹത്തിന്റെ മേൽ

വേണമെങ്കിൽ കാലത്തിനനുസരിച്ച് കലാരീതികൾമാറേണ്ടതാണെന്നുള്ള ആശാസ്വമായ തത്വത്തെ അപൂർണ്ണമായും അവ്യക്തമായും ഒരുപക്ഷേ തെറ്റായുള്ള രീതിയിൽ ഇവർ പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണു് ചെയ്യുന്നതെന്നും അവ സാനമായി പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ”.

പൊതുജനങ്ങൾക്കും കാലത്തിനും ഒരു പുതിയ നേരമോഷ്ട് എന്ന നിലയിൽ മാറിനൊറിയുടെ തത്വങ്ങൾ അനുസരിച്ച് രചന നടത്തുവാൻ യൂറോപ്പിൽ ശ്രമനടത്തിയവരിൽ പലരും കരുതികൂട്ടിയുള്ള ‘കാട്ടാളത്വ’ത്തിൽ നിന്നു പിൻ തിരിഞ്ഞതേയുള്ളു. പ്രസ്തുത ഇറ്റാലിയൻ സിദ്ധാന്തകർത്താവിന്റെ അന്തേവാസിത്വം ഏറ്റ ‘പാത്തലോ ബിസ്സി’ എന്ന കവിതനേയും ഉരുക്കയന്ത്രസൗര്യത്തെ വാഴ്ത്തി ചില കവിതകൾ രചിക്കുകയുണ്ടായി എങ്കിലുംവളരെ എളുപ്പം ആ രീതി വിട്ടു പിന്മാറി. സിദ്ധാന്തസ്ഥാപകനായ മഹാൻതന്നെ 1938-ൽ റായൽ ‘ഇറ്റാലിയൻ അക്യാഡമി’യിലെ ഒരു അംഗമായതോടുകൂടി ഫ്യൂച്ചറിസത്തോടു യാത്രപറഞ്ഞുപിരിഞ്ഞു! അദ്ദേഹം സ്ഥാപിക്കുകയുണ്ടായ ‘ഫ്യൂച്ചറിസം’ പാരസ്സിൽ എത്തി അല്പമൊന്നവിശ്രമിച്ചശേഷം ലണ്ടനിലേയ്ക്കു തിരിച്ചുവെന്നും വഴിമദ്ധ്യേ എന്തോ അപകടത്തിൽപ്പെട്ടുവെന്നും യൂറോപ്യൻ സാഹിത്യപ്രാമാണികന്മാർ പറയുന്നു. അഥവാ ‘ക്യൂബിയിസം’ ‘എക്സ്പ്രഷണിസം’ എന്നിവയുടെ കൂട്ടുകെട്ടോടുകൂടി ‘വോർട്ടിസിസം’ എന്ന പേരിൽ അവിടേയും കരളൊക്കെ പ്രവരിച്ചു.

വിപ്ലവാത്മകമായ കലാപരിഷ്കാരപദ്ധതി എന്ന നിലയിൽ ഇറ്റാലിയിൽ ജന്മമെടുത്ത ഫ്യൂച്ചറിസത്തെ മലയാളത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠിക്കുവാൻ ഉദ്യമിച്ച കലാവിചാരസരസികനും വിശാലാശയനും, നിശ്ശേഷം സ്വതന്ത്രനും ആയ 'നവലോക' ഗ്രന്ഥകാരനോടുള്ള സകല ബഹുമതികളോടും കൂടിത്തന്നെ ഒരു ചോദ്യം അവശേഷിക്കുന്നു. ഇറ്റാലിയിലെ ഈ പരിഷ്കാരം കേരള സാഹിത്യത്തിനും കേരളീയർക്കും എത്രത്തോളം അനുജനമാകും എന്ന്, സിസിഡി മുതൽ മിലാൻ വരെയും ജിനോവ മുതൽ വെനീസ്സുവരെയും വ്യാപിച്ച ഇറ്റാലിയിലെ പ്രകൃതി മനോഹരതകൾ, ചരിത്രപരമായ പ്രാധാന്യങ്ങൾ, പുരാതന പ്രാദേശങ്ങൾ, കലാപരമായ വികാസങ്ങൾ എന്നിവ യൂറോപ്യൻ ചരിത്രപരിതാവിനെ അന്യധികം ആകർഷിച്ചു എന്ന് വരാം. സാഹിത്യപരമായി ആലോചിക്കുമ്പോൾ പതിനാലു പതിനാറു എന്നീ രണ്ടു ശതവർഷങ്ങളിൽ ചാസർ തുടങ്ങി മിൽട്ടൻ വരെയുള്ള ഇംഗ്ലീഷുകവികൾക്ക് ഇറ്റാലിയൻ സാഹിത്യം ചില പ്രചോദനങ്ങളും മാതൃകകളും നൽകിയിരുന്നു എന്ന് സമ്മതിക്കാം. ഡാൻറേറ, പെറ്റ്രാർക്ക്, ബൊക്കാച്ച്യോ, അരിയോസ്റ്റോ റാസ്സോ എന്നീ ഇറ്റാലിയൻ സാഹിത്യകാരന്മാർ അക്കാലത്തു ചെലുത്തി വന്ന സ്വാധീനശക്തി ഇംഗ്ലീഷുസാഹിത്യത്തിൽ പതിനേഴാം ശതവർഷത്തിന്റെ മദ്ധ്യത്തോടെ തന്നെ നിശ്ശേഷം അസ്തമിച്ചു. ആ ഇംഗ്ലീഷുസാഹിത്യത്തോടു് മലയാളത്തിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ബന്ധം സിദ്ധിക്കുന്നത് പത്തൊൻപതാം ശതവർഷത്തിന്റെ അന്ത്യപാദം തൊട്ടു

മാത്രമാണ്. ഇംഗ്ലീഷുസാഹിത്യം ഉദ്ദേശം അഞ്ചു ശത വർഷക്കാലമായി നേടിയ വികാസത്തിന്റെ ഏകദേശപ്പോയ പോലും വാരിക്കുവാൻ മലയാളം ഇന്നോളം ശക്തമായിട്ടില്ല എന്ന വസ്തുത ആലോചിക്കുമ്പോൾ, ഇംഗ്ലീഷിനേയും ഹ്രസ്വിനേയും കടന്നുനീക്കുന്ന ഇറ്റാലിയൻ സാഹിത്യത്തിലെ അതിശ്ലേഷകരമായ ഒരു പ്രസ്ഥാനം മലയാളത്തിലേയ്ക്കു പകർത്തുന്നത് സ്വാഭാവികമായിരിക്കുമോ?

അഥവാ, ഒരു വിധത്തിൽ ബലം പ്രയോഗിച്ച് ആ ഇറ്റാലിയൻ സാഹിത്യ രീതി മലയാളത്തിലും നടപ്പിൽ വരുത്താമെന്നു വരട്ടെ. അപ്പോൾ മറ്റൊരു ചോദ്യത്തിന് വകയുണ്ടു്. സാഹിത്യം ജീവിതത്തിൽനിന്ന് ഉടലെടുക്കുന്നതോ, അതോ, ജീവിതം സാഹിത്യത്തിന്റെ പുറകേ ഓടിക്കൊള്ളേണ്ടതോ? ഹൃദയകാരുടെ ജീവിതരീതികൾ ഹൃദയസാഹിത്യത്തിന്നും, ഇറ്റാലിയൻ ഇംഗ്ലീഷുകാർ എന്നിവരുടെ ജീവിതരീതി അതാതു സാഹിത്യങ്ങൾക്കും പുഷ്പി വരുന്നതിന്നു നിമിത്തമായേക്കും; ജീവിതരീതികൾ കാലസ്വഭാവത്തേയും പരിതഃസ്ഥിതികളേയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കാം ഇറ്റാലിയക്കാരനായ മാരിനെറി 'ഫ്യൂച്ചറിസം' സ്ഥാപിച്ചതു തന്നെ ആദ്യമായി ഹൃദയസാഹിത്യത്തിലാണ്. കാരണം, അപ്പോഴുതന്നെ ജീവിതരീതിയുടെ ഫലമായിട്ട് അത്തരം സാഹിത്യത്തിന് അവിടെ പ്രസക്തിയുണ്ടാകും എന്നതായിരിക്കണം. ആ രീതി ഇംഗ്ലണ്ടിൽ അത്ര പ്രചാരത്തിലല്ലാത്തതിനാലാണ് അവിടെ ഫ്യൂച്ചറിസം വ്യാപിക്കുകയുണ്ടാകാത്തത്. ഇങ്ങനെ ഇംഗ്ലണ്ടിൽനിന്നുതന്നെ അപരിചിതമായ ഒരു ജീവിതരീതി മലയാളത്തിൽ പ്രചരിക്കും എന്നു കരുതേണ്ടത് എങ്ങനെയുമാണ്?

സങ്കല്പം. ശുദ്ധസങ്കല്പം! അതായത് ഇരുപതാം ശതവർഷത്തിന്റെ ആരംഭത്തിൽ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ കാണാനുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ജീവിതരീതിയാണ് ഇന്നത്തെ മലയാളക്കരയിലും ഉള്ളത് എന്ന് കണ്ണിറുകെ അടച്ച് സങ്കല്പിച്ചുകൊള്ളുക. “മനുഗോപുരത്തിനുള്ളിലിരുന്ന്” പ്രകൃതിവണ്ണ നിർവഹിക്കുംപോലെ! കേരളത്തിന്റെ ഒരു മുഖയുഷ്ഠിയാണ് ഇരുന്ന് കേരളം യൂറോപ്പു ഭേദമാണെന്ന് സങ്കല്പിച്ചു കൊള്ളുക! പുരോഗമന സാഹിത്യ പ്രണയികൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു തത്വം അതിപ്രധാനമായി കരുതുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആയത്, സാഹിത്യം ജീവിതയാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ പ്രതിബിംബിപ്പിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. എന്നാൽ കേരളസാഹിത്യത്തിൽ എന്തെന്ന ‘ഫ്യൂച്ചറിസം’ കേരളീയരുടെ ജീവിതയാഥാർത്ഥ്യങ്ങളുടെ ഫലമായിട്ടല്ല, കലാശിക്കുന്നത്. എന്തെന്നാൽ, ഫ്യൂച്ചറിസത്തിന്റെ പ്രധാന തത്വമായ ‘ഭൂതകാലനിന്ദനം’യായതോ കേരളീയർക്കു പൊതുവേ സ്വീകരിക്കാവുന്നതാകയില്ല. അപ്രകാരമൊരു ഭൂതകാലനിന്ദനം കേവലം ആത്മഹത്യാ സമുദായമായിരിക്കുന്നതും, ഭൂതകാലനിന്ദനത്തോടുകൂടി കേരളീയർ കാട്ടാളപ്പട്ടം ഏറ്റെടുക്കുവാൻ സ്വയം മുതിരുന്നതിനോടു തുല്യമായിരിക്കുന്നതും ആകുന്നു. കൂടാതെ ആധ്യാത്മികതപത്തിനു പേരെടുത്ത ഭാരതഭൂഖണ്ഡത്തിന്റെ ഏകദേശമാതൃകയിൽ കഴിയുന്ന ഒരു നിസ്സുഖമായ സ്ഥിതിവിശേഷം കേരളത്തിനുണ്ട്. മതബോധം, സഭാപാരമ്പര്യം, എന്നിവ സംബന്ധിച്ച് കേരളത്തിനു നിയതങ്ങളായ ആദർശങ്ങൾ ഉണ്ട്. ആ വക ആദർശം

ഒരോ യാതൊന്നുമില്ലാതെ, ജീവിതത്തിൽ അതികഠിനമായ അതൃപ്തിയും നിരാശയും വർദ്ധിച്ച് കാലമഹാസമുദ്രത്തിലെ നീലജലത്തിനുള്ളിൽ മുങ്ങിക്കഴങ്ങുന്ന യൂറോപ്പിലെ ഇഹപരവിശ്വാസമില്ലായ്മയും, അസ്വാസ്ഥ്യവുമല്ല കേരളത്തിന്റെ പ്രധാനലക്ഷണം. ഇവിടത്തെ അസ്വാസ്ഥ്യം, ആദ്ധ്യാത്മികതപരമുള്ളതുകൊണ്ടുള്ളതല്ല. സാമ്പത്തികമോ സമത്വപരമോ മോ മാത്രമാണ്. ആ സ്ഥിതിക്കു വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടു കഴിച്ച് 'ഫ്യൂച്ചറിസം' മുന്നലായ പുതുതകൾ കേരളസാഹിത്യത്തിൽ അറുവതരിപ്പിക്കുക എന്നത് ഒരുവക രസം തന്നെയാണു് എങ്കിലും, കേരളീയജീവിതരീതിക്കും സംസ്കാരത്തിനും നിരപ്പു വരാത്ത അത്തരം നവസാഹിത്യമാതൃകകൾ ഈ നാട്ടിൽ കേവലം കണ്ണികണ്ടുളായിരിക്കുകയേ ഉള്ളൂ.

അദ്ധ്യായം 3.

“മനുഷ്യസമുദായത്തെ എല്ലാത്തരത്തിലും ഉള്ള മർദ്ദനങ്ങളിൽ നിന്നും, പക്ഷപാതബുദ്ധികളിൽ നിന്നും സംസ്കാരത്തിന്നു നേരിട്ടിരിക്കുന്ന ജീർണ്ണമായ അധഃപതനത്തിൽ നിന്നും വിമോചിപ്പിക്കുക” എന്നതാണല്ലോ, പുരോഗമനസാഹിത്യ സംഘടനയുടെ ഉദ്ദേശം. ഈ ഉദ്ദേശത്തോടെ 1945 മേ മാസം 29, 30 എന്നീ തീയതികളിൽ തിരുവിതാംകൂറിലെ കോട്ടയത്തു് ആ സംഘടന

സംബന്ധിച്ച സമ്മേളനം ഏതേതു പരിതഃസ്ഥിതികളിൽ ആയിരുന്നു എന്നൊന്ന് പരിശോധിക്കേണ്ടേ? അഥവാ ലോകമൊഴുപ്പത്തിന്റെ അങ്ങേ അറ്റത്തെ നിലയായ 1945-ൽ പുരോഗമനസാഹിത്യത്തിലേയ്ക്കു കാൽക്കത്തിയ കേരളഭൂമിയുടേയും, പുരോഗമനസാഹിത്യത്തിന്റെ വളർച്ചശാലയായ അഖിലഭാരതഭൂമിയുടേയും പ്രസവഗ്രാഹമായ യൂറോപ്യൻ ഭൂഖണ്ഡത്തിന്റേയും നിലകൾ എന്തായിരുന്നു എന്നൊന്നു ചെറുതായി അന്വേഷിക്കാം.

ഫ്രഞ്ച്, റഷ്യ, ഇംഗ്ലണ്ടു്, ജർമ്മനി, ഇറ്റാലി എന്നീ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ ജനസംഹാരകമായ അനേകമനേകം പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുത്തു് യാതൊരു സൈന്യവും സമാധാനവും കൂടാതെ കഴിഞ്ഞിരുന്നു. യൂറോപ്യൻ ക്ഷേമശരീരത്തിന്റെ സകല ഞരമ്പുകളും തകന്ന് അന്തർച്ചീർണ്ണവും ആത്മശക്തിയും അസ്തമിച്ചു് അധഃപതനത്തിന്റെ അടിത്തട്ടിൽ എണ്ണപ്പെടുന്ന ആ ഭൂഖണ്ഡം അടുത്ത ജീവിതം ഉണ്ടോ എന്ന സംശയത്തിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ഭാരത ഭൂമിയിലെ കിഴക്കൻ തുറമുഖനഗരികളും പടിഞ്ഞാറൻ കടലോരപ്പട്ടണങ്ങളും കീഴ്മേൽ മറിഞ്ഞവിധം വലിച്ച അസ്വാസ്ഥ്യത്തിന്റെ സങ്കേതങ്ങളായി. ഭൂഖണ്ഡഭാരിദ്യം, ഭരണസംബന്ധമായ അവകാശലാഭം ഇല്ലാത്തതു നിമിത്തമുള്ള അതുപി, ജനനാശകന്മാരുടെ ബന്ധനം, 1942 ആസ്ഥാ വിപ്ലവത്തിന്റെ അനന്തദരിതം എന്നിവകൊണ്ടു് സാധാരണന്റേയും അസാധാരണന്റേയും ജീവിതം പൊതുവേ അപകടത്തിൽപ്പെട്ടിരുന്നു. സകല അസ്വാ

സ്വയംഭരണവും കാരണമായ വിദേശീയഭരണം അസ്ഥിമിപ്പിക്കുവാൻ ഒരുവശത്തു് സകല ശ്രമങ്ങളും നടന്ന ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ മറ്റൊരു വശത്തു് ആ വിദേശഭരണക്കാർ ഏറ്റെടുത്ത യുദ്ധത്തിനുവേണ്ടി ആത്മപരിത്യാഗത്തിനു് അനവധി ലക്ഷം യുവാക്കന്മാർ മറ്റു സകല ഉദ്യമങ്ങളിൽ നിന്നും പിന്മാറിയിരുന്നു. കൃഷി, പൂവസാരം, വാണിജ്യം എന്നിങ്ങനെ ഏതൊരു രാജ്യത്തിന്റേയും ഉൽപ്പാദനത്തിന്നു കാരണമാകുന്ന മാർഗ്ഗങ്ങളിലെ അഭിവൃദ്ധി വിദേശീയരുടെ നയ വിശേഷത്തേയും ആ നയവിശേഷം അവശേഷിക്കുകയോ നശിക്കുകയോ എന്ന സംശയത്തിൽ നടത്തിയ യുദ്ധയത്നങ്ങളേയും ആശ്രയിച്ചിരുന്നു. മുതലിൽ ഗ്രാമീണരുടെ നില ഒന്നാകെ അധഃപതിച്ചു്, നാഗരികരുടെ ലൗകിക വിജയമാർഗ്ഗങ്ങൾ അനുകൂലം ആപത്തിനു് അഭിമുഖമായി ഭാരതീയ ബഹുജനലക്ഷങ്ങൾ അങ്ങേ അറ്റത്തെ അസ്വാസ്ഥ്യം അനുഭവിച്ച ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു, 1945.

രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധം കൊടുവിരിക്കൊണ്ട ആ വിചിത്രകാലഘട്ടത്തിൽ കേരളക്കര ഒരു ആശയയുദ്ധങ്ങളിൽ എത്തുകയായിരുന്നു. കേരളക്കരയിലെ ദേശവിഭാഗങ്ങളായ തിരുവിതാംകൂർ കൊച്ചി മലബാർ എന്നിവിടങ്ങളിലും യൂറോപ്യൻയുദ്ധത്തിന്റെ പ്രഭാവഫലങ്ങൾ ചില സ്തംഭനങ്ങൾ നടത്തി എന്നല്ലാതെ, യൂറോപ്പിന്റേയോ ഭാരതഭൂമിയുടേയോ അസ്വാസ്ഥ്യങ്ങളുടെ ഒരു ഏക ദേശാംശമെങ്കിലും കൊണ്ടു് കടുത്ത പരിവർത്തനങ്ങൾക്കു് ഈ നാടുകൾ തയ്യാറായില്ല. ഗുണവും കർമ്മവും ആസ്സഭമാക്കിയാണ് ഞാൻ ചാതുർണ്യം സൃഷ്ടിച്ചതു്

എന്ന് ഭഗവദ്ഗീതയിൽ ശ്രീകൃഷ്ണൻ പ്രസ്താവിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിലും 'രൂപാ പണം ചക്രം കാശി'നെ പ്രധാനമായി അടിസ്ഥാനമാക്കിയ കേരളത്തിലെ ജാതിവ്യത്യാസം 1945-ൽ കൂടിയെന്നില്ല. കറഞ്ഞമില്ല. ബാഹ്യമായി വിരോധിക്കാനും വേർതിരിയാനും സൗകര്യപ്രദമായ ഫിന്റ, ക്രൈസ്തവമുസ്ലീം മതങ്ങളുടെ പേരിൽ ജനസമുദായങ്ങൾ ഒരോ പ്രത്യേക തട്ടുകളിൽ 1945-ന് മുമ്പ് പലത്തിരുന്ന നിലയ്ക്ക് ആ വർഷത്തിലോ അതിനെ തുടർന്ന് യാതൊരു വ്യത്യാസവും വന്നുപോന്നില്ല. യുദ്ധത്തിന്റെ ആരംഭത്തിന് മുമ്പുതന്നെ തിരുവിതാംകൂറിലെ സമുദായപരിഷ്കാരം ഉദ്ദേശിച്ച് ഉടലെടുത്ത 'ക്ഷേത്ര പ്രവേശനം' എന്ന സ്വാതന്ത്ര്യപ്രഖ്യാപനവും അഭിമുഖീകരണവും ഏഴോ എട്ടോ സംവത്സരത്തെ സാവകാശം ലഭിച്ചിട്ടുപോലും കൊച്ചിയിലോ കോഴിക്കോട്ടോ എത്തി നോക്കുകപോലും ഉണ്ടായില്ല. പൊതുവെ കർഷകരാജ്യമെന്ന പറയാവുന്ന ഇൻഡ്യയുടെ തെക്കേ അറ്റത്തെ തെക്കുവശമായ കേരളത്തിലെ നട്ടെല്ലെന്നു പറയപ്പെടുന്ന കൃഷിക്കാരൻ, കൃഷിക്കാവശ്യമുള്ള വിത്തു്, ഉരം, കന്നുകാലികൾ, ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കുവേണ്ടി സമീപസ്ഥങ്ങളായ ബാങ്കുകൾക്ക് കടപ്പെട്ട് കൃഷിസ്ഥലങ്ങൾതന്നെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പട്ടിണിയ്ക്കിരയായ ആ സ്ഥിതിവിശേഷം 1945-ന് മുമ്പെന്നപോലെ അന്നും ക്രമപ്രകാരം തുടർന്നു വന്നു. സാധുജനങ്ങൾ പാടപെടുണ്ടാക്കുന്ന ഉല്ലാസസാധനങ്ങൾ മുതലാളിമാർക്ക് സഹായിച്ചുപെടുത്തുവാൻ ഉദ്ദേശിച്ച് അതു മുഖേന ലഭിക്കുന്ന സ്വത്തുകൊണ്ട് സമ്പന്നന്മാരായ മനുഷ്യ

ഇന്തിരൂക്കുണ്ണികൾ നിന്നും കടിച്ചും മടിച്ചും മുടിച്ചും മുടി വച്ചും മുതൽകൂട്ടിയും മുന്നണിയിൽ എത്താൻ കതികൊണ്ടിരുന്ന ആ സ്ഥിതിവിശേഷം 1940-ൽ മുഖ്യമന്ത്രിയായ അഭിമുഖി പ്രാപിച്ചു. 45-ാം ബാറ്റലോകത്തെ തുറിച്ചുനോക്കിപ്പോന്നു. യഥാർത്ഥപരിഷ്കാരത്തിന്റെ അടുത്തുളളതായ സ്വതന്ത്രചിന്ത, സ്വതന്ത്രഭാഷണം, സ്വതന്ത്ര രചന എന്നിവ 45-ൽ മുഖ്യമന്ത്രിയായ അഭിമുഖിയിലും കേരളമുറ അനുസരിച്ച് നടന്നുപോന്നിരുന്നു. നവീനശാസ്ത്രത്തിന്റെ വികാസം അങ്ങേ അറ്റത്തെ നില പ്രാപിച്ചു എന്നും, യന്ത്രവ്യവസായശാലകൾ ഭൂലോകത്തെ ഗ്രസിച്ചു എന്നും ഉള്ള ആശയങ്ങൾ വിശദഗ്രന്ഥങ്ങളിലുള്ളവ, പാഠശാലയാവശ്യം പൂർത്തിയായിട്ട് കേരളീയർ മനസ്സിലാക്കിയത് പ്രായോഗികമാക്കാൻ 1945-ൽ മുമ്പു നടത്തിയ ശ്രമങ്ങളിൽ നിന്നും ആ വർഷത്തിൽ ഗണനീയമായ അഭിമുഖികൾ ഒന്നും കാണപ്പെട്ടില്ല. അന്തർദ്ദേശീയപ്രാധാന്യം ഭാരത രാജ്യത്തിലും പല പുതുതായ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടും, കമ്പ്യൂട്ടറിലും ന്യൂസീലൻഡും, ഗ്രേറ്റ് ബ്രിട്ടൻ, സിന്ധുഗന്ധം സമതലവും വത്തിക്കാനും മട്ടാഞ്ചേരിയും ഒരു ചരടിയിലായിരിക്കാൻ പൂർണ്ണമായിട്ടും, കേരളീയന്റെ രാജ്യഭരണരീതിയിലും, സാമൂഹികാചാരങ്ങളിലും, മതാചാരണവർത്തനങ്ങളിലും യാതൊരു മാറ്റമോ മറിപ്പോ വന്നുവെന്ന് 1945-നെ ഒരു വിപ്ലവവർഷത്തിലേയ്ക്കു നയിച്ചില്ല.

എന്നാൽ പ്രസസ്തമണ്ഡലങ്ങളിലും വർത്തമാനപ്പത്ര പംക്തികളിലും കഴിഞ്ഞ വാക് പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സ്വഭാവം

വരും അപ്രകാരമല്ലായിരുന്നു. “ലോകം ആകപ്പാടെ ഒരു പരിവർത്തനഘട്ടത്തിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു”; “പണ്ടു് ഞ്ഞ നിലകൾ എല്ലാം മാറിപ്പോയിരിക്കുന്നു”; മനുഷ്യനും പ്രകൃതിയും സൂര്യചന്ദ്രന്മാരും കൂടെ ‘ആദ്യറിയാത്തവിധം’ മാറിപ്പോയിരിക്കുന്നു. ജീവിതരീതിയും, ശാസ്ത്രങ്ങളും, കലയും, ഉപജീവനമാർഗ്ഗവും പാടെ മാറിയിരിക്കുന്നു. കളി, ഊൺ, ഇരിപ്പ്, കിടപ്പ്, ചുമ, സ്വപനം മുതലായതുപോലും മാറിയിരിക്കുന്നു എന്നൊരു വ്യക്തമായ വ്യക്തത നമുക്കു് നൽകുന്നുണ്ട്.

കേരളലോകത്തു് 1945 കൊണ്ടു് വല്ല മാറ്റവും വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രഭജനങ്ങളുടെ ജീവിതരീതികളിൽ മാത്രമാണു്. അനേകായിരം സംഖ്യ സ്വത്തുള്ള പ്രഭജനങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർ എല്ലാ മുറിഞ്ഞുപാടുപെട്ട പണം കറിക്കാൻ വഴിയുണ്ടാക്കിക്കൊടുത്തിരുന്നതിനു് തെല്ലൊരു തടസ്സം നേരിട്ടു. പണത്തിന്റെ ആധിക്യം നിമിത്തം ‘അഞ്ചുപേക്കൊരു കാർ’ എന്ന അമ്മേരിക്കൻ ചിട്ട ഇവിടെ നടപ്പിലാക്കാമെന്നു കരുതി കാറുകൾക്കു് ആധിക്യം നൽകി ബാങ്കു് ചെക്കിൽ ഒപ്പിടുവാൻ മമ്മി മുക്കിയ ചേമ്പരയെടുത്ത ധനാധിപന്മാർക്കു് വലിയൊരു ഇച്ഛാഭംഗം മാറ്റം നേരിട്ടു. “സമ്പന്നമാകുവണ്ണം തനിക്കു ഭുജിക്കണം; സുഖമന്വിക്കുതിങ്കൽ വാസവും ചെയ്തീടണം” എന്ന പ്രമാണക്കാരായ പുതു പരിഷ്കാരികൾ സാധാരണന്മാരുമായി ഇടപെടുമ്പോൾ ആദ്യത്തെക്കൂട്ടക്കു് മുമ്പു ലഭിച്ചതുപോലുള്ള ബഹു

മതികൾ സിദ്ധിക്കാത്ത ഒരു മാറ്റം നേരിട്ടു. വിദ്യാഭ്യാസം വിജയകരമാക്കി സർക്കാർപ്പണികളിലും സർക്കാർ നിയന്ത്ര കപ്പലുകളിലും ഏറ്റെടുത്ത് പോന്നവർക്ക് അലവൻസിനത്തിൽ ലഭിച്ചതു നാമമാത്രകളായിപ്പോയി എന്നൊരു മാറ്റം. ക്വാറിൽത്തന്നെ ഉത്ഭവം കളിയും ശയനവുമായി കഴിഞ്ഞ കണ്ണൂറക്കാലം കടുംബിനിമാർക്ക് പവൻ സൗകര്യംപോലെ കിട്ടാതെ മനോഭാവത്തിന ഒരു മാറ്റം സിദ്ധിച്ചു. രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിന്റെ ആരംഭത്തിലാകട്ടെ, അതിനുമുമ്പുള്ള കാലങ്ങളിലാകട്ടെ, നാട്ടിലെ നട്ടെല്ലെന്ന് അലങ്കാര ഭാഷയിൽ മാത്രം വാഴ്ത്തിപ്പോന്നിരുന്ന കൃഷിക്കാരന്റെ ഉല്പന്നവിഭവങ്ങൾ എല്ലാം വിദേശങ്ങളിലേയ്ക്കു തിരിച്ച് പകരം ചില രാജകീയക്കടലാസുകുപ്പണങ്ങൾ നാടൊട്ടു ക്കു പറ്റുന്നു. വിഭവസമൃദ്ധവും സമാധാനപ്രധാനവും ആയ കാലത്തുതന്നെ വിദേശികൾ സാമാനവില നിശ്ചയിച്ചതോടുകൂടി വിഷമിച്ച കർഷകന്റെ സ്ഥിതിയെ ഈ പുതിയ പരിതഃസ്ഥിതി ഒന്നുകൂടെ കഴിയില്ല. യൂറോപ്യൻ ഭൂഖണ്ഡത്തിൽ പഴയ പതിവുകൾ അനുസരിച്ച് ആവർത്തിക്കപ്പെട്ടതും, ലാണക്രൻ മുതലായ ഭാരതീയായ്ക്കാരും സ്രാജ്ഞാൻ യുദ്ധകാലങ്ങളിൽ സ്വീകരിച്ചു പോന്നതും കേരളത്തിന് അപരിചിതമായിരുന്നതും ആയ ഭക്ഷ്യസാധന ഓഫറിയെപ്പോൾ നാടൊട്ടു പരന്നു. അതു സംബന്ധിച്ച നിയന്ത്രണങ്ങളിലും മുടിവെപ്പുകളിലും പണക്കാരും പ്രഭുക്കന്മാരും തങ്ങൾക്ക് കൂടുതലായി സിദ്ധിക്കുന്ന സൗകര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് സ്വന്തം നില കല്പകാ

ലത്തിലായാൽ പോലും മാറിപ്പോകാത്തവിധം വേണ്ട
 യത്നങ്ങൾ നടത്തി. കൃഷി, ചില്ലറ വ്യവസായം എന്നി
 വയിൽ ഏറ്റെടുത്തവർക്ക് സമ്പത്തു് വർദ്ധിച്ചുവെങ്കിലും
 ഭക്ഷണം അത്ര ഗണ്യമായി കറഞ്ഞു. പട്ടിണിക്കാരായ
 കൂലിവേലക്കാർക്ക് ലഭിക്കുന്ന വേതനം കൊണ്ടു് നിത്യ
 വശ്യങ്ങൾ തികയാതെയായി. ഭക്ഷണസാധനങ്ങൾ
 ലഭിക്കാത്ത കുറവു് ധന പ്രളതപത്തിന്റെ വാഗ്ദാന
 സ്വരൂപത്തിലുള്ള നോട്ടുകളുടെ കാഴ്ചയാൽ കറയുമെന്ന്
 ഭരണാധിപർ പ്രമാദിച്ചു. വ്യവസായശാലകൾ, ഭൂമി
 ശാസ്ത്രപ്രതിപാദനങ്ങൾക്കു് മാത്രം പഠന വിധത്തിൽ,
 അഥവാ, പുണ്യക്ഷേത്രങ്ങളുടെ സംഖ്യയിൽ, കേരള
 കരയിൽ അപൂർവ്വം ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന
 വെങ്കിലും വ്യവസായശാലകളേക്കാൾ ഭീരുത്വം വ്യവസായ
 ഉടമസ്ഥന്മാരെ ബാധിച്ചു പണം കൈവശപ്പെടുത്തുന്ന
 തീർ കടുത്ത മത്സരങ്ങൾ ജനിച്ചു. ഈ മത്സരങ്ങളു
 ടെ ബലം ഒരു വർദ്ധിച്ചിട്ടു് ആദർശപരമായ ഒരു ലോ
 കവ്യവസ്ഥ യൂറോപ്യൻ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്നു മനസ്സിലാ
 ക്കിയ ജനോത്തേജകന്മാർ വ്യവസായജീവനക്കാരുേയും
 മേൽപ്പടി ഉടമസ്ഥന്മാരുേയും തമ്മിൽ പാടുള്ളടത്തോളം
 അകറ്റി. രാജ്യഭരണത്തിലെ പരിപൂർണ്ണസ്വാതന്ത്ര്യം
 സിദ്ധിച്ചു് സർവ്വമാ സ്വാതന്ത്ര്യരായ പാശ്ചാത്യസാധാരണ
 ജനങ്ങളുടെ സാമുദായികയും സാമ്പത്തികവും ആയ ഉദ്യമ
 ങ്ങൾ മൂന്നും പിന്നും നോക്കാതെ കേരളകരയിലും വരുത്താ
 മെന്നു വാദിച്ചു ആ ഉത്തേജകന്മാരും വ്യവസായശാലി
 കളും കേരളത്തിലെ സകല സൗഖ്യക്കുറവുകളുടേയും വേര

കണ്ടു പിടിക്കാതെ കാര്യം പൂവും തട്ടിത്തകർത്തു കവരങ്ങളിൽ കൈവെച്ചു. ലോകമൊന്നുതന്നെ അന്തരീക്ഷം ഒട്ടുക്ക് അസാധ്യമാക്കുന്നു എന്ന കാര്യം കണ്ടു കേൾക്കുന്നതിൽ, അന്നേവരെ യൂറോപ്പു ചരിത്രം ആസകലം വെളിപ്പെടുത്തിപ്പോന്ന സകല അസാധ്യങ്ങളും സകല അവകാശങ്ങളും ഉടനടി ലഭിക്കണമെന്നുള്ള ബുദ്ധിപൂർവകമായ ആവേശത്തോടും അഭിനിവേശത്തോടും കൂടി പേന എടുത്തവരും വച്ചവരും, കാക്കിപ്പടച്ചു കിടന്നു ഇട്ടവരും ഇറക്കിത്തറച്ചവരും, മറ്റൊരായ മാറ്റങ്ങളിൽ സുഖിച്ചവരും സുഖിക്കാത്തവരും നായകന്മാരായിനിന്ന് നാടൊട്ടുക്ക് ഒരു അസാധ്യം കൂടുതലായി പ്രചരിപ്പിച്ചു. മൊയ്തലം, കുറുത്തപാലം ഒരു നൂറുവർഷമെങ്കിലും നിലനിൽക്കുമെന്നും അതിനിടയ്ക്കു ചുറ്റുപാടും വളരെ ആകർഷകങ്ങളായ മാറ്റങ്ങളും വരുത്തിക്കൊള്ളാമെന്നും ഉള്ള ചിന്തയിൽ കേരളീയ സമുദായ പുരോഗമനക്കാർ വർദ്ധിച്ച ഉത്സാഹം പ്രശ്നപ്പെട്ടു.

ഇപ്രകാരമോ, ഏകദേശം ഇപ്രകാരമോ ഉള്ള പരിതഃസ്ഥിതികളിൽ ആയിരുന്നു, കേരളസൗഭാഗ്യലക്ഷ്യയുടെ നീളമിരുണ്ട വാർഷികങ്ങളിൽ യൂറോപ്യൻ സർവ്വതലയുടെ പുൽത്തൊപ്പി വെച്ചു പിടിപ്പിക്കുവാൻ ഒരു പുരോഗമന സാഹിത്യയജ്ഞം 1945 മേയ്ക്കും 29, 30 എന്നീ തീയതികളിൽ നിർവ്വഹിക്കപ്പെട്ടത്. ആ രണ്ടു ദിവസങ്ങൾ വെറും രണ്ടു ദിവസങ്ങളായിരുന്നു എന്ന നിസ്സാരമായി കണക്കാക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല! എന്നെന്നാൽ, കന്യാകുമാരി മുതൽ കോസംകോഡു വരെയുള്ള കേരളത്തിലെ

ശാന്തശീലവും വിപ്ലവവിമുഖതയും ആയ സാമാന്യജനങ്ങളെ ആകമാനം സ്വന്തം സരസ്വതീപ്രസാദം അനുസരിച്ച് തോന്നിയ വിധം മൊഴിച്ചാൽ അനുഗ്രഹിതന്മാരാണ് ചില ഭാഷാഭിമാനികൾ മുതിർന്നത് ആ ദിവസങ്ങളിൽ ആയിരുന്നു. കേരളത്തിലേയും, ഭാരതഖണ്ഡത്തിലേയും ആത്മീകസംസ്കാരത്തിന് ശവപ്പെട്ടി നിർമ്മിക്കുവാൻ ചിററുളി ചീകുളിയും മുഴക്കോലും വീരളിയും തെക്കിട്ടുളിയുമാണ് ആ രണ്ടു ദിവസങ്ങളിലും ആയിരുന്നു. സ്വന്തം നാട്ടിലെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളെ യൂറോപ്യൻ മുതലാളിമാർക്ക് മുതങ്ങിയ വിലയ്ക്കു തട്ടിച്ചുകൊടുത്ത ല്ലാളന്മാരുടെ നയ വിരോധം സ്വീകരിച്ച് കേരളസംസ്കാരമൃതത്തെ കടം കണക്കിന് അറബിക്കടലിലേക്കു വലിച്ചെറിയുവാൻ ജനസഞ്ചയത്തെ പണ്ഡിതശ്രേഷ്ഠന്മാർ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു വിട്ടത് ആ രണ്ടു ദിവസങ്ങളിൽ ആയിരുന്നു. അതേ; അഖില കേരള പുരോഗമന സാഹിത്യ സംഘടന ! കായംകുളത്തു തുടങ്ങി ഇടുപ്പള്ളിയിൽ എത്തി എറണാകുളത്ത് തലകാട്ടി ഗൃഹസ്തരിൽ കൊടി പിടിച്ച് കോഴിക്കോട്ട് മത്സരിച്ച് ആലപ്പുഴ വിശ്രമിച്ച് വേങ്ങരയിലെ സാഹല്യം നേടിയ ഒരു സാഹിത്യത്തിന്റെ രചനാസൗകര്യം വഴിപോലെ കാട്ടിയ ഒരു സംഘടന. ഭൗതികസംസ്കാരത്തിന്റെ അങ്ങേ അറ്റത്തെ നിലയിലെത്തി ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളുടെ ക്ഷണികതയാൽ നിരാശാഭിതരായി നാൽക്കാലികളുടെ ജീവിതസ്വഭാവം ഒരു പരീക്ഷിക്കാൻ തുടങ്ങിയ വിദേശീയ മേധാവികളുടെ സംസ്കാരം സൂത്രതയ്ക്ക് കേരളത്തിൽ കളമൊരുക്കു കഴിച്ചുവിട്ടവൻ കാളേജ ല്യാപകന്മാർ കണ്ടുപിടിച്ച ഒരു സംഘടന !

തങ്ങളുടെ വിശ്വേന്ദ്ര സംരക്ഷണങ്ങളായ അഭി
പ്രായങ്ങൾ ഒന്ന് പരിശോധിക്കാൻ പോലും അന്യർക്ക്
അവകാശമില്ല എന്ന മഹത്തായ ഹൃദയവിശാലതയിൽ
പ്രതികൂലകക്ഷികളെ ശുദ്ധയാമാസ്ഥിതികന്മാരെന്നും,
പിൻതിരിപ്പന്മാരെന്നും, പുരോഗതിക്കു വിലങ്ങടിച്ചു നിൽ
ക്കുന്നവരെന്നും മറ്റും ചില സൗജന്യപ്പേരുകൾ നൽകി
പുകഴ്ത്തി പ്രസംഗിച്ചു, ഉൽഘോഷിച്ചു, തന്വ
റടിച്ച് ഹൃദയവിശാലതയുടെ ഏറ്റവും വിസ്താരമേ
റിയ വേലികൾ പരിപാലിച്ചു പോരാൻ ചില അഭിപ്രായ
സാമിജ്ഞക്കൾ നിരന്തരം തന്നിച്ചതു് ഈ രണ്ടു ദിവസ
ങ്ങളിലും ആയിരുന്നു. ഫാസിസ്റ്റ് വിപ്ലവത്തെ ഇറ്റാ
ലിയിൽ പൂർത്തിയാക്കിയവർ പേരെടുത്ത പുരോഗമനസാ
ഹിത്യസംഘടനയോട് ഇളയസഹോദരസ്ഥാനം വഹിക്ക
ന്ന ഒരു സംഘടനാ രാജ്യയിലെ വിദ്യാഭ്യാസമന്ത്രിയായി
രുന്നു 'പ്യൂണാകാർഷ്സ്' എന്ന പുരോഗമനപ്രണയി എ
സാനിയൻ എന്നും ബ്ലാക്ക്, ഗ്രൂപ്പ് എന്നും പേരുകളു
ള്ളവരും അല്ലാത്തവരും ആയ അനവധി സാഹിത്യകാര
ന്മാരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച് രൂപീകരിച്ച സോവിയറ്റ്
ഭ്യാഗസ്ഥസാഹിത്യസംഘടനയുടെ ഒരു പുതിയപകർ
പ്പസംഘടന. "നമ്മുടെ പാഠശാലകളിലെ ഭർമ്മാഗ്ഗപ്രസ
ക്തി രൂപീകരണമാംവിധം പുരോഗതി പ്രാപിച്ചവരുണ്ടു്"
എന്ന് റഷ്യൻ സ്ഥാനപതിസ്ഥാനക്കാരത്തിയായ 'മാഡം
ഐ കാളൻഡായി' എന്ന റഷ്യൻവീരവനിത അഭിനന്ദ
നും രേഖപ്പെടുത്തിയ പ്രത്യേക സംസ്കാരത്തിന്റെ ജീവ
നാധിയായ ഒരു സംഘടന. "സ്രീ പുരുഷന്മാരുടെ സം
ഭോഗാഭിലാഷങ്ങൾ ഏതും സാധൂകരിക്കത്തക്കവയും, ആ

തെപ്പറിയുള്ള ദയാശങ്കരൻ ശ്രദ്ധമേ ബുദ്ധിശൂന്യങ്ങളും ആണു് എന്ന പുതു സന്മാർഗ്ഗബോധത്തിന്റെ വൈദ്യുത ഭീപ്രകാശത്തിൽ തിളങ്ങുന്ന ഒരു മണിമേട സംഘടന. ഇററലി ശേക്കാരനായ എഫ്. റവീ. മാരിനെയ്ത് 1909 ഫെബ്രുവരിമാസം 20-ാംനു റവൂറിൻ നഗരിയിൽവെച്ചു പ്രഖ്യാപനം ചെയ്ത ഭൂതകാലവൈരുദ്ധ്യവാദകോലാഹലത്തിന്റെ മുപ്പത്തിയാറാമത്തെ വാർഷികമഹോത്സവസംഘടന !

ആ സംഘടനയുടെ പ്രാധാന്യം അധികം താമസിയാതെ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായ പുരോഗമനസാഹിത്യം എന്തിനു് ? എന്ന ചോദ്യത്തെക്കുട്ടു വായിക്കുന്ന 'ഉത്തര' ഗ്രന്ഥം മുഖേന ഏതൊരു കേരളീയനും സുപരിചിതമാക മാറു് പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടതു് മിക്കവാറും ഒരു പുതിയ 'മനിഫസ്റ്റോ' (സിദ്ധാന്ത പ്രഖ്യാപനപത്രിക) ആയി കലാശിച്ചിട്ടുണ്ടു്. വിശുദ്ധസാഹിത്യകാരനും കലാപ്രണയിയും ആയ ശ്രീ: ഹരീന്ദ്രനാഥശങ്കരാചാര്യായർ ഉത്ഭവം നന്നു ചെയ്ത ആ സംഘടനയിലെ സമ്മേളനം സംബന്ധിച്ചു് ആ രണ്ടു ദിവസങ്ങളിൽ നടത്തിയ പ്രസംഗങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു് ആവർത്തിച്ചു് വായിക്കുന്ന ഏതൊരാളിന്നും ഗ്രന്ഥനാമമായ ചോദ്യം തന്നെ ആവർത്തിപ്പാറുണ്ടാകും എന്ന പരമാർത്ഥം കണ്ടുപിടിച്ചു് ആ നാമധേയം നിവ്വഹിച്ചവരുടെ ദീപ്തദർശിത്വം കേവലം അഭിനന്ദനീയമാണെന്നു പറയാം.

ഏതായാലും 1945 മേ മാസം 3, 50 എന്നീ തീയതികൾ കോട്ടയം പട്ടണവുമായി ചേരേണ്ടപടി ചേർന്നു്

പ്പോൾ, വിശേഷിച്ചു മലയാളസാഹിത്യം ഒരു പരിഷ്കരി
 ക്കുവാൻകൂടെ ഏതാനും മാന്യന്മാരും ഒത്തുചേർന്നപ്പോൾ
 സിദ്ധിച്ച ഫലം അവാമ്യമായ ഒരു കോലാഹലം തന്നെ
 യായിരുന്നു. 'വിവേകോദയം' പത്രാധിപരായിരുന്ന മഹാ
 കവി കുമാരൻ ആശാൻ ചിത്രയോഗത്തിലെ പദ്യങ്ങളെ
 വാഴ്ത്തിപ്പിണ്ടിക്കുകയും പോലെ അതിനെത്തള്ളിയതു കണ്ടു്
 വളരുന്നോർ മഹാകവി, ലീലാകാര്യത്തിലെ
 മഹാസ്മകൾ ഒന്നുകൂടി അവയിൽ കലൻ വെളി
 ത്തിയവു ചെന്നു വേർതിരിക്കുവാൻ നടത്തിയ ശ്രമം
 ഇത്ര വലിയ കോലാഹലത്തിന് ഇടയാക്കിയില്ല. ചെറു
 ശ്ലോകി എന്നതു ഇല്ലപ്പേരോ ഇല്ലാത്തപ്പേരോ എന്നൊരു
 ഇല്ലവഴക്കിന്റെ ഇല്ലായ്മവഴക്കിൽ കഷ്ടിചേർന്ന മെ.
 കുണ്ടർ നാരായണമേനോൻ, കവചോദയം മാസികക്കുൻ,
 സി. ഐ. രാമൻനായർ, പി. കെ. നാരായണപിള്ള
 എന്നീ ഹേമ, ഇടം, തീയതിനിർണ്ണയിപ്പവിശേഷന്മാർ
 വളരെ മത്സരബുദ്ധിയോന്നമില്ലാതെ നടത്തിയ വാഗസ്ര
 പ്രയോഗപടലിയിലും ഇത്ര വലിയ കോലാഹലം ലഭിച്ചി
 രുന്നില്ല. സ്ഥാനത്യാഗം ചെയ്ത കൊച്ചി മഹാരാജാവി
 ന്റെ ഷഷ്ഠി പ്രബുദ്ധത്തിലെട്ടത്തിൽ കേ. പി. കറുപ്പൻ എ
 ന്ന പണ്ഡിതകവി രചിച്ച 'ബാലാകശലശം' എന്ന നാട
 കത്തെ ആത്മപോഷിണി അധിപരായിരുന്ന കേ. രാമകൃ
 ണ്ണപിള്ള രൂക്ഷമായൊരു വിമർശിച്ച സന്ദർഭത്തിൽ എന്തി
 രിടാനത്തിയ മി:ടി കേ. കൃഷ്ണമേനോന്റെ ഉദ്യമപ്രത്യുദ്യ
 മങ്ങളിലും ഇങ്ങനെയൊരു വമ്പും വാശിയും കണ്ടില്ല.
 സാഹിത്യകൾക്കു സി. വീ. യും സ്വദേശാഭിമാനി കേ.
 രാമകൃഷ്ണപിള്ളയും തമ്മിൽ രാജകാര്യങ്ങളെ സാഹിത്യവ

മായി കൂട്ടിക്കഴിക്കി 'പാറപ്പുറം' ആസ്സലമാക്കി 'പിളർപ്പ്' കീറാപ്പുറവും പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുകയും ഇരുവരുംകലിക്കൊണ്ടു് കൈ തിരുമ്മിയ കാലത്തും ഇത്രയ്ക്കുമാത്രം നടുക്കും നടുക്കുമായില്ല മലയാള കവിതപ്പെൺകൊടിയ്ക്കു് ആശയ 'അരിമണി'യൊന്നു കൊറിക്കൊന്നില്ലെങ്കിലും ചിലപ്രാസത്തരിവളയൊന്നു കിലുക്കേണ്ടതല്ലേ എന്നു രമണീയാദിപ്രായത്തിൽ വിഖ്യാതനായ കേരളവർമ്മ വലിയ കോയിത്തമ്പുരാനും പ്രിയ ഭാഗിനേയൻ പ്രൊഫസ്സർ തമ്പുരാനും കൂടെ നടത്തിയ സാഹിത്യത്തറവാട്ടുവഴക്കുഴിപ്പ് ഘട്ടങ്ങളിലും ഇത്രയ്ക്കുമാത്രം ദയാശങ്കകൾക്കു് കാരണമുണ്ടാകില്ല. എന്നുവേണ്ട, പഴയ മനോരമയുടെ ലക്കപ്പഴമകളിൽ മുഖൂർക്കവി, ഒട്ടവിൽക്കവി, നടുവിൽക്കവി, എന്നിങ്ങനെ ഒട്ടനേകം പദ്യക്കമ്പച്ചുകുക്കാർ പൊഴിച്ചു എലിവാണകോലാഹലങ്ങളിലും ഇത്ര വിനോദഭരണം കലർന്നിരുന്നു. എന്തിനേറെ, കോഴിക്കോട്ടു സാമൂതിരിപ്പാടും പതിനെട്ടരക്കവികളുംകൂടെ ചേർ പെറു പുകഴ്കൂട്ടിയ ആ മലബാർ അരങ്ങത്തു തുണയിന്നാട്ടുകാരനായ ഉദ്ദണ്ഡപാണ്ഡിതർ എത്തി കാക്കശ്ശേരി തുടങ്ങിയ പ്രതിപക്ഷികളുമായി നടത്തിയ വാപ്പടവെട്ടുകളിലും (ഭാവി)ശരീരത്തെ ഇങ്ങനെ തട്ടിക്കൂട്ടുവാനുള്ള മാറ്റം തെളിഞ്ഞു പോന്നിരുന്നു.

എന്തെന്നാൽ "പുഴുത്ത" സമുദായത്തെ "മുഴുത്ത" സൂക്ഷ്മതയോടെ ചിത്രീകരിക്കുവാനല്ലാതെ, പ്രകൃതിസന്ദർശമെന്നും, സംതൃപ്തജീവിതരീതി എന്നും മറ്റും കഥയില്ലാത്ത പാട്ടുപാടുന്ന 'റൊമാൻറിക്' പ്രണയിയുടെ ഇരു

ചെവിയും ചെമ്പരത്തിപ്പൂവാക്കി വിടുവാൻ വേണ്ട 'കൊടിൽനിമ്മാണഫാക്ടറി' അന്നാണ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെട്ടത്. സ്ത്രീത്വത്തിന്റെ അതിപുരാതനമായ പാവനത്തും മഹത്വവും, രക്തമാംസങ്ങളുടെ തലയറ്റത്തുചാതുരിയും വൃദിചാരഡിപ്പോകളിലെ ക്ലാഷ് ബില്ലുകൾക്കായി കൈമാറാൻ സമ്മതമില്ലാത്ത എഴുത്തുകാരനെ, ശിക്ഷാമധുരിമയിൽ ആറാടിക്കുവാൻ സാഹിത്യകോടതി വെമ്പൽകൊണ്ടത് ആ സന്ദർഭത്തിൽ ആയിരുന്നു! വായനക്കാരന്റെ ചെവികൾക്കുള്ളിൽ കുതിനാക്കുറികൾ തിരുകിക്കയറ്റി അവയ്ക്കു തീ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ബ്രഹ്മാനന്ദം അനുഭവിക്കാൻ ഇടവരുത്താത്ത ചെറുകഥകളാകട്ടെ, കുവിതകളാകട്ടെ ചെറുകഥകളും കുവിതകളും അല്ല എന്ന് വിധിയെഴുതാൻ തലയോടിലൂക്കി മഞ്ഞക്കുട്ടി വച്ചുപിടിപ്പിച്ച സാഹിത്യഗംഭീരന്മാർ മുതിർന്ന് ഈ മഹനീയ ദിവസങ്ങളിലായിരുന്നു. പച്ചക്കുതിര വീശുന്ന നെൽപ്പാടങ്ങളേയും അവയെ അന്തഗ്രഹിക്കുന്ന മഴ, ചൂട്, ചെളിച്ചും എന്നിവ നൽകുന്ന പ്രകൃതിശക്തികളേയും നിശ്ശേഷം മറന്ന്, കേരളീയോൽപ്പന്നങ്ങളെ വിദേശീയ മുതലാളിക്ക് അടിമപ്പെടുത്തുക നിമിത്തം ദിവസംപ്രതി പട്ടിണിക്കും ദാരിദ്ര്യത്തിനും അടിമയായി നശിക്കുന്ന ഖേമലക്ഷം കുർബ്ബാന നിശ്ശേഷം മറന്ന്, പാവപ്പെട്ട വ്യവസായശാലകളിലെ ചാരിത്രവേലക്കുരികളുടെ വാടും, നോക്കും കുറിച്ചുടുത്ത പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നതാണ് മുക്തിമാർഗ്ഗം എന്ന് ഒരു പതുവിക്കാനും വെളിച്ചത്താക്കിയ ഒരു സന്ദർഭം!

സുശ്രോതൃവും ചന്ദ്രാസ്തമനവും കണ്ടു സന്തോഷിക്കാൻ മുതിരുന്ന പാതിപ്പട്ടിണിക്കാരന്റെ മുമ്പിൽ കളകണ്ഠികളുടെ കവകംഭോദനവും, കാമാതുരകളുടെ നിതംബബിംബാസ്തമനവും വിരൂപിതമായി കാട്ടുവാൻ അക്ഷരവിദ്യാപതികൾക്ക് ഗ്രന്ഥാപരേതങ്ങൾ വന്നിട്ടു ഒരു നിസ്തല സന്ദർഭം. കേരളഗ്രാമങ്ങളിൽ ഒരു കാലത്തു നടമാടിയിരുന്ന വിഭവസമൃദ്ധിയും സമാധാനജീവിതവും പാക്കപ്പൽ, ആവിപ്പൽ, പുകവണ്ടി, മുതലായ വാഹനങ്ങൾവഴി കടന്നെത്തി അപഹരിച്ച രാജ്യത്തെ ഭരണത്തോടു മറ്റേ അധികാരവരെ സമ്പത്തിന്റെ ശോഷണത്തിന്നു കാരണമാക്കിയവർക്ക് പങ്കുവഹിക്കാനും ബുക്ക്സ് തുടങ്ങാനും ഉച്ചരിക്കേണ്ട മന്ത്രങ്ങൾ രൂപീകരിച്ചുവിട്ട ഒരു ദിവ്യസന്ദർഭം! “ഹരി, ഹരി, സുഹൃതസ്തോമമേ നീ ജയിച്ചു” എന്നല്ലാതെ മറ്റൊരു പറയാനാണു് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ സാധിക്കുന്നതു്?!

“ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തോടു് എതിർപ്പു് ഉണ്ടാകുന്നതു് അതു ജീവിക്കുന്നു എന്നതിന്റെ ലക്ഷണമാണു്” എന്നുള്ള വിജയഭേരിയും താക്കിക്കൊണ്ടാണു് “പുരോഗമനസാഹിത്യം എന്തിനു്?” എന്ന ചോദ്യക്കാരെ പുറപ്പാടു്. ഈ പ്രസ്താവനയിൽനിന്നു മനസ്സിലാകുന്നതു്, പുരോഗമനസാഹിത്യത്തോടു് പലക്കും കലശലായ എതിർപ്പു് ഉണ്ടെന്നും, ആ എതിർപ്പു് പ്രസ്തുത സാഹിത്യത്തിന്റെ ജീവനു് കാരണമായി ഭവിക്കുന്നു എന്നും അണുല്ലോ. ആ സ്ഥിതിക്കു് ഈ സാഹിത്യത്തെ എതിർപ്പുകാർ മറ്റൊരു പ്രകാരത്തിൽ വളർത്തിവിടുകയാ

ണെന്നും ആ ദോഷമാക്ക് ഇക്കാര്യം മനസ്സിലാക്കാതിരിക്കുന്നത് വലിയൊരു നേരവോക്കായിരിക്കുന്നു എന്നുമാണ് ആശയത്തിന്റെ സാരം. അതിനാൽ പുരോഗമനസാഹിത്യം വർദ്ധിക്കാതെയിരിക്കണമെങ്കിൽ യാതൊരു മനുഷ്യരും അതിനെ എതിർത്തുപോകരുത് എന്നൊരു മുന്നറിവും ഭയാപൂർവ്വം ഈ പ്രസ്താവനയിൽ ഉള്ളടക്കം ചെയ്തുകാണുന്നുണ്ട്.

യുക്തി വളരെ പററിയതുതന്നെ. എന്നാൽ, “ഏതെങ്കിലും ഒരു” പ്രസ്ഥാനത്തോടു എതിർപ്പുണ്ടാകുന്നത് അതു ജീവിക്കുന്നു എന്നതിന്റെ ലക്ഷണമാണോ? ആണെങ്കിൽ ഈ പൊതുതത്വം പുരോഗമനസാഹിത്യത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ എന്നതുപോലെ ഭൂതകാലസാഹിത്യത്തെ സംബന്ധിച്ചും എന്തുകൊണ്ട് അംഗീകരിക്കാൻ പാടില്ല? രാമചരിതകാലത്തോടു കൊല്ലവർഷം 1120 വരെയുള്ള സകല കൃതികളേയും എതിർക്ക എന്നതാണല്ലോ പുരോഗമനസാഹിത്യകാരന്മാരുടെ പ്രധാന കൃത്യം. ആ പഴയ പ്രസ്ഥാനത്തോടു ഇങ്ങനെ കരുതിക്കൂട്ടിയ ഒരു എതിർപ്പ് ഉണ്ടാകുന്ന സ്ഥിതിക്ക്, ഭൂതകാലരചിതങ്ങളായ ആ വക ഗ്രന്ഥങ്ങളെല്ലാം പൂർവ്വാധികം ജീവനോടെ വിലസുന്നു എന്നുതന്നെയാണല്ലോ ഗ്രാമീകങ്ങളായി. അതിനാൽ എത്രകാലം പുരോഗമനസാഹിത്യവും ഭൂതകാലവൈരുദ്ധ്യവുമെങ്കിലും നിലനിൽക്കുന്നുവോ, അത്രയുംകാലം, മലയാളസാഹിത്യത്തിലെ പഴയ പാട്ടുകൾതൊട്ട് പുരോഗമന കൃതികളുടെ ആരംഭം വരെയുള്ള സകല ഗ്രന്ഥങ്ങളും സജീവങ്ങളായി വർത്തിക്കും എന്നു

തന്നെ സമ്മതിക്കണം! ഇങ്ങനെ എത്രമാത്രം എതിർപ്പ് ഉണ്ടായിട്ടാ ആ ഭൂതകാലസാഹിത്യം, മററതടേയും താങ്ങുണ്ടെന്നും കൂടാതെ ആ എതിർപ്പ് ഒന്നുകൊണ്ടുമാത്രം സജീവമായിക്കഴിയുന്നു എന്നത് ആ സാഹിത്യത്തിന്റെ മെച്ചമെന്നു വേണ്ട, ഗണിക്കാൻ? അഥവാ ആ ഭൂതകാല സാഹിത്യത്തെ പള്ളാത്തുരുത്തിയിൽ കെട്ടിത്താഴ്ത്തുക. പിറ്റേദിവസം മേൽഭാഗത്തു് പെങ്ങളിയെത്തുന്നതു കാണാം. വീണ്ടുമെടുത്തു പോസ്റ്റ് റെമാർട്ട് നടുത്തുക. “എന്നാലും പുനരങ്ങൊരു ദോഷം, ഇസ്രാലികളതു ബോധിക്കേണം.”

അഖിലകുരുളപുരോഗമനസാഹിത്യസംഘടനയുടെ പ്രവർത്തനസമിതിയിലെ പ്രസിഡൻറായി മി: എം. പീ. പാൾ എം. ഏയും. മറ്റേതാനും സാഹിത്യ പ്രണയികളും കൂടെ നടത്തിയ ചില പ്രസ്താവനകളാണു് ഇന്നത്തെ പുരോഗമനസാഹിത്യ തത്വശാസ്ത്രമെന്ന നിലയിൽ പ്രസിദ്ധീകൃതമായ “പുരോഗമനസാഹിത്യം എന്തിനു്?” എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിലെ ഉള്ളടക്കം. ഈ പ്രസ്താവനകൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏകദേശം വർഷം ഒന്നു ആയി എങ്കിലും, ഇവയ്ക്കുവേണ്ടുന്ന പരിശോധിക്കുവാൻ താമസിച്ച് പോയി എങ്കിലും ഒരു സാഹിത്യത്തിന്റെ ആയുസ്സിൽ ഒന്നു

വർഷം അത്ര ദീർഘമായ കാലാവധിയില്ല. മാത്രമല്ല, ഇന്നും സാഹിത്യവിമർശകന്മാരിൽ ചിലർ 'പുരോഗമനപരമായ ആശയങ്ങൾ' എന്നൊരു നാണയം കൈകാര്യം ചെയ്തു വരുന്നുണ്ട്. ഈ 'പുരോഗമനം' എന്ന വിശേഷണത്തിന് കല്പിച്ചുകൂട്ടിവരുത്തിയിട്ടുള്ള അസംബന്ധങ്ങളായ ആശയങ്ങൾ ഇന്നിന്നിവയാണെന്നു പ്രത്യേകിച്ചു പരിശോധിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥ പുരോഗമനത്തിന്റെ സ്വഭാവം വിശദമാക്കാനാണെന്നും അതിലേയ്ക്ക് കാലതാമസം നേരിട്ടിട്ടില്ല എന്നുംകൂടെ പ്രസ്താവിച്ചുകൊള്ളട്ടെ.

1945 മേ 28-ാംനാളിലെ സമ്മേളനത്തിലെ സ്വാഗതപ്രസംഗം എന്ന നിലയിൽ "മലയാളസാഹിത്യത്തിന്റെ കുറവുകൾ" എന്ന തലക്കെട്ടിൽ മി: പാർ നിർവ്വഹിച്ച പ്രസംഗത്തിൽ ലോകത്തുള്ള സാഹിത്യപ്രസ്ഥാനങ്ങളെ സ്പർശിച്ചുകൊണ്ട് മി: പാർ, എഫ്.റീ. മാരിനെറിയുടെ 'ഭൂതകാല വൈരുദ്ധ്യവാദം' ഇടപ്രഥമമായി പരീക്ഷിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്:—

"സംസ്കൃതത്തോടു് എത്രയെങ്കിലും കടപ്പെടുന്നതിൽ നമ്മുടെ യാഥാസ്ഥിതികപണ്ഡിതന്മാർക്ക് യാതൊരു വിരോധവും ഇല്ലെന്നതന്നെയല്ല, ആ കടപ്പാടു് ഒരു ഭൂഷണമായിട്ടും കൂടിയാണ് അവർ പരിഗണിക്കുന്നത്."

കേരളത്തിൽ യാഥാസ്ഥിതിക പണ്ഡിതന്മാരാണ് സംസ്കൃതത്തോടു് കടപ്പെടുന്നത് എന്നും ഉൽപ്പത്തിക്കു പണ്ഡിതന്മാരൊക്കെ സംസ്കൃതത്തെ വലിച്ചൊരേര കൊടുക്കുകയാണ് എന്നും അദ്ദേഹം കരുതി സൂചിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഉൽപ്പത്തിക്കാരും എന്നോ വിപ്ലവകാരികൾ

എന്നോ തയ്യാറാക്കി നടത്തുന്ന പുരോഗമന പണ്ഡിതന്മാർ പോലും തങ്ങളുടെ സാഹിത്യമാർഗ്ഗത്തിനുള്ള പേരിന് സംസ്കൃതത്തോടൊന്നും കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതെന്ന വസ്തുത അദ്ദേഹം കാണിയില്ല. പുരോഗമനസാഹിത്യകാരന്മാർക്ക് ആരാധ്യതയോ മാതൃക നൽകുന്നവരോ ആയ ഇംഗ്ലീഷ്, ജർമ്മൻ, ഫ്രഞ്ച്, റഷ്യൻ മുതലായ ഭാഷാസാഹിത്യങ്ങളിലെ അനവധി പണ്ഡിതന്മാർ സംസ്കൃതത്തോടു കടപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വസ്തുത അദ്ദേഹം എന്തു കാരണത്താലോ മറന്നു പോയി!

മലയാളത്തിന് സംസ്കൃതഭാഷയോടുള്ള കടപ്പാടിനെ ഇത്ര വലിയ പുച്ഛസത്തോടെ വീക്ഷിക്കുന്ന മാന്യൻ, ഇംഗ്ലീഷ്ഭാഷയ്ക്ക് ഗ്രീക്കിനോടോ, ലാറ്റിനോടോ, ഫ്രഞ്ച്, ഇറ്റാലിയൻ, സ്പാനിഷ് എന്നു തുടങ്ങിയ ഭാഷകളോടോ, പോരെങ്കിൽ സംസ്കൃതത്തോടുതന്നെയുമോ ഉള്ള കടപ്പാടിനെപ്പറ്റി ധാരാളം അറിവുള്ള ആളുമാണ്. മി: റി. ജി. കക്കർ (ഡീചിറക്) എന്ന ഇംഗ്ലീഷ്ഭാഷാ പ്രഫസർ രചിച്ചിട്ടുള്ള “ഇംഗ്ലീഷ്ഭാഷയ്ക്ക് വൈദേശികഭാഷകളോടുള്ള കടപ്പാട്” എന്ന വിപുലഗ്രന്ഥം മി: പാൾ വായിച്ചിരിക്കുവാൻ ഇടയുണ്ടല്ലോ. ആ ഗ്രന്ഥത്തിൽ, “ഇംഗ്ലണ്ടിലെ സാഹിത്യത്തിന് ഗണ്യമായ സഹായം ചെയ്തിട്ടുള്ള സകല സാഹിത്യങ്ങളിലും വെച്ച് ഗ്രീക്കു സാഹിത്യത്തിനുള്ള സ്ഥാനം പ്രഥമവും പ്രാധാന്യമുള്ളതും ആകുന്നു” എന്ന വാചകം വായിച്ചിരിക്കാം. ഇതിൽ നിന്ന് “ഗ്രീക്കിനോടു” എത്രയങ്കിലും കടപ്പെടുന്നതിന് നമ്മുടെ യാഥാസ്ഥിതികന്മാരോടൊത്തുപണ്ഡിതന്മാർക്ക് യാതൊരു വിരോധവും ഇല്ല എന്നു മാത്രമല്ല, ആ കടപ്പാട്

ഒരു ഭൂമിശാസ്ത്ര പ്രദേശം അവർ പരിഗണിക്കുന്നതു് എന്നൊരു മലയാളനാട്ടുകാരൻ മലയാളത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ചാൽ ആ പ്രസ്താവനയ്ക്കുള്ള ഗൗരവം തന്നെയാണു് മി: പാട്ടിന്റെ മുൻപറഞ്ഞ വാചകത്തിന്നു് സിദ്ധിക്കുന്നതെന്നു് അദ്ദേഹത്തിനു് അറിഞ്ഞുപ്രകാരമെല്ലാ !

സംസ്കൃതസാഹിത്യത്തോടു് കല്പിച്ചു കൂട്ടിയുള്ള ഈ അനാസ്ഥയും വൈരവും പുരോഗമനസാഹിത്യപ്രചാരകന്മാരിൽ ഏറിയ കൂറും കണ്ടുവരുന്നുണ്ടു്. ജന്മദൈവകൃതിയായ 'ഗീതഗോവിന്ദം' എന്ന സംസ്കൃതസുന്ദരഗാനം 'ഭവഗീതം' എന്ന പേരിൽ മലയാളത്തിലേയ്ക്കു് വിവർത്തനം ചെയ്ത സ്വന്തം ശക്തി വെളിപ്പെടുത്തിയ മി: ചങ്ങമ്പുഴ കൃഷ്ണപിള്ള 'സാഹിത്യചിന്തകൻ' എന്ന ഉപന്യാസത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു:—

“മലയാളസാഹിത്യത്തിനു് സംസ്കൃതവുമായുണ്ടായിരുന്ന സുദൃഢമായ ബന്ധം കാലഗതിയിൽ ക്രമേണ അഴിഞ്ഞഴിഞ്ഞു് ഇപ്പോൾ ഏതാണ്ടു് അററുപോകാറായിരിക്കുന്നു.”

“യാഥാസ്ഥിതികപണ്ഡിതന്മാർ” എന്നു് പ്രസംഗകർത്താവു് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതു് ആരേയെന്നെന്നു വ്യക്തമാകുന്നില്ല. സംസ്കൃതഭാഷാപണ്ഡിതന്മാരെ ഒട്ടേറെ സ്മരിക്കുന്നതാണു് ഈ പ്രയോഗം എന്നു് കരുതുവാൻ പറ്റില്ല. യഥാസ്ഥിതികത്വം ഇല്ലാത്തവരായും ചില സംസ്കൃതപണ്ഡിതിന്മാർ ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്നു് പക്ഷേ അദ്ദേഹം കരുതിയിരിക്കാം. അക്രമത്തിലല്ല മലയാളസാഹിത്യത്തോടു പ്രതിപത്തിയുള്ള പണ്ഡിതന്മാരെ അദ്ദേഹം കരുതിയിരിക്കുന്നതു് എന്നു് തോന്നുന്നു എന്നാൽ രാമചരിതകാവ്യ

ത്തിന്റെ രചനാകാലം തൊട്ട് മലയാള കവന സാഹിത്യത്തിൽ രചനാപരമായി അഭ്യുത്സുകത കാണിച്ചുപോന്ന സകല പണ്ഡിതന്മാരും സകല കവികളും സംസ്കൃത ഭാഷയിൽ പാണ്ഡിത്യം നേടിയവരായിരുന്നു എന്ന കഥ അദ്ദേഹം എങ്ങനെ വിസ്മരിച്ചു എന്നു മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. ഉണ്ണുനീലിസന്ദേശകർത്താവ്, ചന്ദ്രോത്സവകാരൻ, ഗാഥാകർത്താവ്, എഴുത്തച്ഛൻ, ചന്ദ്രകാരന്മാർ, ആട്ടക്കഥാ രചയിതാക്കൾ, കഞ്ചൻനമ്പ്യാർ, ഇരയിമ്മൻതമ്പി എന്നിങ്ങനെ കേരളവർമ്മ വലിയകോയിത്തമ്പുരാൻ വരേയുള്ളവരും, കൊടുങ്ങല്ലൂർ കഞ്ഞിക്കുട്ടൻ തമ്പുരാൻ, പാത്തുകുട്ടി മന്നാഴിയാർ, നടുവത്തു കവികൾ, ഒറവങ്കര, “കണ്ടുതള്ളൊടുവ് നവവാല്മീകി” തുടങ്ങിയവർ, കേസീ, വീസി, പന്തളം എന്നുവേണ്ട പുരോഗമനക്കാരുടെ ആരാധ്യകവിയാൽ മഹാകവി കമാരൻ ആശാൻപോലും സംസ്കൃതഭാഷയിൽ അഗാധമായ പാണ്ഡിത്യം നേടിയിരുന്നു. അവരെല്ലാംപോലും സംസ്കൃതത്തോടു “എത്രയെങ്കിലും കടപ്പെടുന്നതിൽ” യാതൊരു വൈമുഖ്യവും ഭാവികാത്തവരും ആയിരുന്നു. അവർ ഏവരേയും ഒന്നായി ബാധിക്കുന്നവിധം പ്രസജ്ജകർത്താവ് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണു്:—

“പണ്ടു് എഴുത്തച്ഛനെനെന്നൊരു കാരണവൻ ദ്രാവിഡ തറവാട്ടിലെ ഒരു പെണ്ണിനെ സംസ്കൃതവരൻ വേളി കഴിച്ചുകൊടുത്തു. ഭർത്താവു കൊടുക്കുന്ന ഒരു സമ്മാനം ഭാര്യയ്ക്കു അഭിമാനഭംഗം കൂടാതെ സ്വീകരിക്കാമല്ലോ. എന്നാൽ മറ്റു സാഹിത്യവുമായുള്ള വേഴ്ച അനുവദനീയമല്ല. അങ്ങനെയുള്ള സാഹിത്യത്തെ കൈകൊട്ടിപ്പറത്താ

കുവാൻ നമ്മുടെ പണ്ഡിതന്മാർക്ക് സാധിക്കാത്തത് പരിശുദ്ധത്തിന്റെ കറവുകൊണ്ടല്ല.”

“എഴുത്തച്ഛനെക്കൊണ്ട് കാരണവൻ” എന്ന പ്രയോഗത്തിലെ പുച്ഛസംഭാവം, “ദ്രാവിഡന്മാരിലെ ഒരു പെണ്ണിനെ” എന്നതിൽ ലയിച്ചിരിക്കുന്ന ആക്ഷേപവും കാണുമ്പോൾ മി: പോൾ ആ “ദ്രാവിഡന്മാരിലെ” പെണ്ണിന്റെ ഈശ്വരഭക്തിയായ കരുണയായിട്ടാണ് നിലകൊള്ളുന്നതെന്ന് തോന്നും! “മറ്റു സാഹിത്യവുമായുള്ള വേഴ്ച അനുവദനീയമല്ല”ത്രേ! ഈ അഭിപ്രായം ഏതു പണ്ഡിതനാണ്? എവിടെച്ചാണ് പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്? “അങ്ങനെയുള്ള സാഹിത്യത്തെ കൈകൊട്ടിപ്പറത്താക്കുവാൻ” ആരെല്ലാം ശ്രമിച്ചു? ആ ശ്രമമെല്ലാം വിഫലമായതു മി: പോളിന്റെ ആ വിശാലമായ അന്യസാഹിത്യപ്രണയം നിമിത്തം ആയിരിക്കുമോ?

“പുരോഗമന സാഹിത്യകാരൻ, സംസ്കൃതത്തിന്റെ മഹനീയമായ പാരമ്പര്യത്തിൽ തഴച്ചു വളർന്ന ജാതിപ്രകൃതം മാമുൽക്കൈട്ടപാടും അടിമത്തവും അന്ധവിശ്വാസവും” കാണുന്നുണ്ട്ത്രേ! അവയെ അയാൾ ശക്തിപൂർവ്വം പ്രതിഷേധിക്കുന്നുണ്ടത്രേ! ജാതിപ്രകൃതം, മാമുൽക്കൈട്ടപാട്, അടിമത്തം, അന്ധവിശ്വാസം എന്നിവയെ സംസ്കൃത സാഹിത്യം പ്രചരിപ്പിക്കുകയാണോ അതോ അവയെ എതിർക്കുകയാണോ എന്നന്വേഷിക്കത്തക്കവിധം ആ ഭാഷയിൽ പ്രാവീണ്യം സമ്പാദിക്കുകയുണ്ടായി എന്ന് ഉറപ്പാക്കപ്പെടേണ്ട പ്രസംഗകർത്താവിന്റെ ഈ അഭിപ്രായം ചേലം അനുസ്മരണയുദ്ധമായിരിക്കുന്നു. അഥവാ ഈ നാലു സ്തവ

തകളും സംസ്കൃതസാഹിത്യത്തിൽ കാണിക്കുവാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ അതിനെക്കാൾ കൂടുതലായി പുരോഗമനസാഹിത്യകാരന്മാർ മാതൃകയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന യൂറോപ്യൻ സാഹിത്യത്തിൽനിന്നു ചൂണ്ടിക്കാട്ടുവാനും സാധിച്ചേയ്യൂ. യൂറോപ്യൻ സാഹിത്യം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഗ്രീക്കുകാരുടെ പരിഷ്കൃതകാലം തൊട്ടു ഇങ്ങോട്ട് അടിമത്തത്തെ ആ സാഹിത്യം എത്ര കൃത്യമായി പരിപാലിച്ചു പോന്നു എന്നു കാണാം. പണ്ടത്തെ ഗ്രീക്കുനഗരികളിലെ ജനങ്ങളിൽ വളരെ അപൂർവ്വമായി മാത്രം സ്വതന്ത്രപൗരന്മാരും വിപുലമായ സംഖ്യയിൽ അടിമകളും ആണുണ്ടായിരുന്നത്. പൗരത്വവും പൗരാവകാശവും ഗ്രീസിൽ ജനനത്തെയും കടംബസ്ഥിതിയേയും ആശ്രയിച്ചിരുന്നു. ഒരു സ്വതന്ത്ര പൗരന് അഞ്ചോ ആറോ അടിമകൾ എന്ന കണക്കിലായിരുന്നു അവിടെ അടിമത്തം നടമാടിയിരുന്നത്. റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ പ്രാദുർഭാവകാലത്ത് പോലും അടിമകളെ പരസ്യമായി ക്രമഗുണങ്ങൾക്ക് ഇരയാക്കി വിട്ടുപോന്ന സമ്പ്രദായം പോലെ സംസ്കൃതസാഹിത്യത്തിൽ ഒരൊറ്റ ഉദാഹരണമെങ്കിലും മി: പാളിനു പറയുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണോ? 'ഇരജിപ്'ററു, മെസപ്പൊട്ടോമിയ, ഗ്രീസ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ പരിഷ്കാരവും സംസ്കാരവും പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ പരമോച്ചകോടികാലത്തെ നില ഇങ്ങനെയാണു് അടിമത്തം പുലർത്തിയതെങ്കിൽ സംസ്കൃതഭാഷനിമിത്തം വന്നുപേർ അടിമത്തം നിസ്സാരമായിരുന്നു എന്നു് ആക്കണം പറയാൻ വയ്യെന്നതു് ?

‘അന്ധവിശ്വാസ’ത്തെപ്പറ്റിപ്പറയുകയാണെങ്കിൽ യൂറോപ്യൻ സാഹിത്യത്തിൽ കാണാവുന്നിടത്തോളമുള്ള വിശ്വാസാസ്യങ്ങൾ സംസ്കൃതസാഹിത്യത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുകയില്ല എന്നു സംശയംകൂടാതെ പറയാം. രാജ്യഭരണകാര്യം സംബന്ധിച്ച ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റു മേലദ്ധ്യക്ഷന്മാരെപ്പോലെ റോമിലുണ്ടായിരുന്ന ദേവന്മാരും, അവരുടെയൊക്കെ മേലദ്ധ്യക്ഷനായ ജൂപ്പിറ്ററും, മിനർവ്വ, വീനസ്സ് തുടങ്ങിയ ദേവതമാരും, അന്ധവിശ്വാസത്തിന്റെ യല്ലെങ്കിൽ മററന്തിന്റെ ഫലമായിട്ടാണു് ആ യൂറോപ്യൻ സാഹിത്യത്തിൽ കടന്നു കൂടിയിട്ടുള്ളതു് ?

“മാമുൽക്കെട്ടുപാട്ടും ജാതിപ്പകയും” സംസ്കൃതസാഹിത്യത്തിൽ കാണുന്നതിൽ എത്രയോ ഉപരിയായി യൂറോപ്യൻ സാഹിത്യത്തിൽ കാണാം. എന്നാൽ ജാതിപ്പക ഭാരതവണ്ഡത്തിലെന്ന പോലെയല്ല, ജനവിഭാഗപ്പക എന്ന രൂപത്തിൽ മാത്രമായിരിക്കും. താഴ്ന്ന നിലക്കാർ, ഇടത്തരക്കാർ, പ്രഭുക്കന്മാർ, പുരോഹിതന്മാർ എന്നീ നാലിനങ്ങളിലും പെട്ട ജനസമുദായ വ്യക്തികൾ ഗ്രീക്ക്, റോമൻ എന്നീ പരിഷ്കാരങ്ങളെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന സാഹിത്യഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ തുടങ്ങി പതിനെട്ടാം ശതവർഷത്തിന്റെ മദ്ധ്യഭാഗമായ ഹഞ്ചുവിപ്ലവകാലത്തു് വരേയും ആ രാജ്യത്തിൽ വിശേഷിച്ചു യൂറോപ്പിൽ എത്ര ഭയാനകവും അസാധാരണവും ആയ ഒരു അന്തരീക്ഷമാണു് സൃഷ്ടിച്ചതെന്ന കഥ യൂറോപ്യൻ ചരിത്രപരിതാക്കളെ വിശേഷിച്ചു് അറിയിക്കേണ്ടതായിട്ടില്ല.

“സംസ്കൃതത്തിൽ നിന്നുതന്നെയാണെങ്കിലും അങ്ങോട്ടൊന്നും കൊടുക്കാനില്ലാതെ എപ്പോഴും ഇങ്ങോട്ടു വാങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭാഷ വെറും തെങ്ങി ഭാഷയാണെന്ന് അയാൾ വിചാരിക്കുന്നു” (എന്നും, “അങ്ങോട്ടുമിങ്ങോട്ടും കൊണ്ടും കൊടുത്തുമിരിക്കുന്ന ഭാഷയാണ് ജീവനുള്ള ഭാഷ” എന്നും “എന്നും അധമണ്ണുസ്ഥാനത്തു് വർത്തിക്കുന്ന ഭാഷയിൽ ആർക്കും അഭിമാനം കൊള്ളാൻ സാധിക്കുകയില്ല” എന്നും പ്രസജ്ജകത്താവു് ചില ഭാഷാസിദ്ധാന്തങ്ങളോ, ഭാഷാപ്രയോഗരഹസ്യങ്ങളോ വെളിപ്പെടുത്തുന്നതിനു് ‘പുരോഗമന’വുമായി യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ല എങ്കിലും ബഹുമാനമാണു്. “അങ്ങോട്ടൊന്നും കൊടുക്കാനില്ലാതെ എപ്പോഴും ഇങ്ങോട്ടു വാങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭാഷ”യത്രെ! ഈ ഘട്ടത്തിൽ മി: പാൾ ഭാഷകളെ ‘അരിയും കറിയും വെയ്യിൽ ഏല്പിച്ചിരിക്കുന്ന പെണ്ണുങ്ങളായിട്ടാണോ സങ്കല്പിക്കുന്നത്’ എന്നു തോന്നും. ഭാഷകൾക്കു് പരസ്പരം ബന്ധമുണ്ടായിരിക്കുക ലോകസമജമാണു്. ഭാരതഖണ്ഡത്തിലെ പുരാതനകാലംതൊട്ടേ ഉള്ള പൊതു ഭാഷയായ സംസ്കൃതത്തിൽനിന്നു് ബംഗാളി, ഹിന്ദി, മധ്യാരാഷ്ട്രി, ഗുജറാത്തി മുതലായ അനവധി ഭാഷകൾ ജന്മമെടുത്തിട്ടുണ്ടു്. ആ ഭാഷകൾ, അക്കാര്യം പ്രമാണിച്ചു് സംസ്കൃതത്തിനു് ഒന്നും കൊടുക്കാനില്ലാതെ എപ്പോഴും “ഇങ്ങോട്ടു്” വാങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭാഷകളാണു്. ആ വിശുതഭാരതീയ ഭാഷകളെല്ലാമെ ഈ ‘തെങ്ങി’ ഭാഷാലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്ന മി: പാൾ ഈ പ്രസ്താവന മലയാളത്തിൽ തന്നെ നിർവ്വഹിച്ചിരിക്കുന്നത് ബുദ്ധി

പൂർവ്വമായിട്ടാണെന്നതിൽ സംശയമില്ല. “എന്നും അധർമ്മസ്ഥാനത്തു വർത്തിക്കുന്ന ഭാഷയിൽ ആർക്കും അഭിമാനം കൊള്ളാൻ സാധിക്കുകയില്ല” എന്ന് അദ്ദേഹം തീർത്തുപറയുമ്പോൾ ലോകപ്രസിദ്ധമായ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയെ ഈ നിയമത്തിൽനിന്ന് അദ്ദേഹം എങ്ങനെ ഒഴിച്ചു നിർത്തുന്നുവെന്നു മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. ആ ഭാഷ, പുരോഗമനസാഹിത്യകാരന്മാരുടെ നിരന്തരമായ പ്രശംസയ്ക്കു പാത്രീഭവിച്ചിട്ടുള്ള ആ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ, ഗ്രീക്ക്, ലാറ്റിൻ, ഫ്രഞ്ച്, ഇറ്റാലിയൻ, സ്പാനിഷ് എന്നീ ഭാഷകളോടും സാഹിത്യത്തോടും “എന്നും” അല്ല “എന്നെന്നെയ്യും” അധർമ്മസ്ഥാനത്തു വർത്തിക്കുന്ന ഒരു ഭാഷയാണെന്ന കാര്യം പ്രസംഗകർത്താവ് നിശ്ശേഷം വിസ്മരിച്ചിരിക്കുന്നു. അല്ലാത്ത പക്ഷം, ഗ്രീക്ക്, ലാറ്റിൻ, ഫ്രഞ്ച്, ഇറ്റാലിയൻ, സ്പാനിഷ് എന്നീ ഭാഷകളിലോ സാഹിത്യങ്ങളിലോ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ നൽകിയ സാധനങ്ങളും സാമഗ്രികളും ഒന്നു മുണ്ടിക്കാണിക്കുവാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരല്പം ഭയാശീലം ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. “അധർമ്മസ്ഥാനത്തു വർത്തിക്കുന്ന ഭാഷയിൽ ആർക്കും അഭിമാനം കൊള്ളാൻ സാധിക്കുകയില്ലത്രേ! ഈ വാചകശകലംകൊണ്ട് അദ്ദേഹം, മലയാള ഭാഷയ്ക്കു് സാമ്പ്രതത്തിനോടുള്ള കടപ്പാടിന്മേൽക്കുട്ടുന്ന പുച്ഛരസമാണ് തെളിയിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ മലയാളഭാഷയെപ്പറ്റി അദ്ദേഹം അത്ര വളരെ അഭിമാനിക്കേണ്ടതന്നെ! ഭാഗ്യവശാൽ കേരളഭൂഖണ്ഡത്തിലെ ജനസംഖ്യയ്ക്കു് അത്ര വലിയ കറവൊന്നും വന്നിട്ടില്ല. അദ്ദേഹം അവമാനകരം എന്നു കരുതുന്ന ആ മലയാളത്തിന്റെ കടപ്പാടിന്മേൽ അഭിമാനം കൊള്ളുവാൻ

അനേകലക്ഷം ഭാഷാഭിമാനികൾ ഇന്നു കേരളഖണ്ഡത്തിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു! ഇന്നലെ ഉണ്ടായിരുന്ന, നാളെ വർദ്ധിച്ച സംഖ്യയിൽ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും.

ലോകത്തു് ഭാഷകൾക്കു തമ്മിൽ പല ബന്ധങ്ങളും കാണാം. പരസ്പരബന്ധമില്ല എന്നു കരുതുന്ന ഭാഷകൾക്കു് തമ്മിൽ പോലും ഇമ്മാതിരി ബന്ധം പല വിധത്തിലും സംഭവിക്കുന്നു എന്നതു്, ഭാഷാ തത്വശാസ്ത്രപരമായ ഒരു വസ്തുതയാകുന്നു. ദേശങ്ങൾ, ശീതോഷ്ണാവസ്ഥ, ഉച്ചാരണാവയവങ്ങളുടെ ജന്മസിദ്ധമായ സ്വഭാവം എന്നിവയനുസരിച്ചു് ഭിന്നഭിന്നഭാഷകൾ ലോകത്തു കാണുന്നതു പോലെ തന്നെ അവ എത്രമാത്രം ദൂരസ്ഥിതങ്ങളായിരുന്നാലും അവയുടെ അർക്കമാലകളിലോ, പദപ്രയോഗങ്ങളിലോ, വാക്യഘടനാരീതിയിലോ ചില ബന്ധങ്ങൾ കണ്ടുവരുന്നുണ്ടു്. അതു നിമിത്തം ഒരു ഭാഷ മറ്റൊരു ഭാഷയ്ക്കു് കടപ്പെട്ടുപോയി എന്നോ അടിമത്തത്തിൽ ആയി എന്നോ പറഞ്ഞു് അതും അപഹസിക്കാറില്ല. വിസ്തൃതവും പരിസ്തൃതവും ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ലോകമഹായുദ്ധത്തിന്റെ വിജയത്തിനു് ഇംഗ്ലീഷു ജനസമുദായത്തിന്നു പ്രധാനസഹായം നൽകിയതും ആയ അമേരിക്കാഭൂഖണ്ഡം ഒരു 'തെണ്ടി' ഭൂഖണ്ഡമല്ലെന്നു കാണുവാനുള്ള ഒരുദാർഢ്യം മി: എം. പി. പാളിന്നുണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ. എന്നാൽ അവിടത്തെ ഭാഷ അദ്ദേഹത്തിന്റെ 'ഭാഷ'യിൽ ഒരു 'തെണ്ടി' ഭാഷ എന്നു വേണം പറയാൻ. അതായതു് ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ഭാഷ തന്നെ. അമേരിക്കക്കാരൻ ക്രിസ്തുവർഷം 1774 ജൂലായി 4-നു ഭരണസംബന്ധമായി

ഇംഗ്ലണ്ടുമായുള്ള ബന്ധം നിശ്ശേഷം വിട്ടുവെന്നു പ്രഖ്യാപനം ചെയ്തിട്ടും, ഇന്നും അവിടത്തെ ഭാഷയായി ഇംഗ്ലീഷിനെത്തന്നെ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇതിൽ കൂടുതലായ ഒരു അടിമത്തമാണോ മലയാള ജനസമുദായത്തിന്റെ സാഹിത്യത്തിൽ അപൂർവ്വമായോ അല്ലാത്തതോ സംസ്കൃത സാഹിത്യത്തിന്റെയോ സംസ്കൃതഭാഷയുടേതോ കൈയേറ്റം കൊണ്ടു സംഭവിക്കുന്നത്? അഥവാ, സംസ്കൃതഭാഷയ്ക്ക് മലയാളത്തിൽ മാത്രമല്ല അങ്ങനെയൊരു ബന്ധത്തിന്നു സാധിച്ചിട്ടുള്ളതു. സകല ഭാരതീയ ഭാഷകളും, ഗ്രീക്ക്, ലാറ്റിൻ, കെൽറ്റിക്, നാർഡിക്, സ്ലാവിക് എന്നുള്ള അത്യന്തം വിദേശീയങ്ങളും പുരാതനങ്ങളും ആയവയും, റഷ്യ, ഹൂബ്ബ് തുടങ്ങിയ ഇന്നത്തെ അതി വിദേശീയ ഭാഷകളും സംസ്കൃതഭാഷയോട് ബന്ധമുള്ളവയാണ്. അവ സംസ്കൃതത്തിൽനിന്നു പദപ്രയോഗങ്ങൾ പോലും കടമെടുത്തിട്ടുള്ളതല്ലാതെ സംസ്കൃതഭാഷയ്ക്ക് ആ ഗ്രീക്കോ, ലാറ്റിനോ, കെൽറ്റിക്കോ, നാർഡിക്കോ, സ്ലാവിക്കോ ഇംഗ്ലീഷോ, ഹൂബ്ബോ, റഷ്യനോ കടം നൽകിയതായി, 'തെണ്ടി' എന്നു പേരു കേൾപ്പിക്കാത്തവിധം കടം നൽകിയതായി, എത്ര പ്രയോഗങ്ങൾ മി: പാളിന് മൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ സാധിക്കും? 'രാജ' എന്നും 'അഗ്നി' എന്നും ഉള്ള സംസ്കൃതപദങ്ങൾക്ക് ലാറ്റിൻ ഭാഷയിൽ 'റെക്സ്' എന്നും 'ഇഗ്നിസ്' എന്നും വാക്കുകൾ ഉള്ളതു നോക്കുക. സംസ്കൃതത്തിൽ നക്തം, പിതാ, ദിവ്യം, പാണി, ചാരം എന്നീ പദങ്ങൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ നന്നെ നൈറ്റ്, ഫാദർ, ഡി

വൈൻ, പാം, ഡോർ, എന്നീ സമാന പ്രയോഗങ്ങൾ കാണുന്നത് നോക്കുക. സംസ്കൃതത്തിലെ നദീസ്തം, രാജൻ ഭാഷയിലെ 'നിബോ' ആണ്. ആശ്വാസമായിപ്പെട്ട ഇൻഡോ യൂറോപ്യൻ ഭാഷകൾ തമ്മിലുള്ള ഈ ബന്ധത്തെപ്പറ്റി 'ഇൻഡോ യൂറോപ്യൻ ഫിലോളജി' ഭാരത-ഐരോപ്യ-ഭാഷാമൂലതത്വശാസ്ത്രം ആദ്യനാമം ഒരു പരിശോധിച്ചാൽ തീർക്കു, ലാറ്റിൻ മുതലായ അതിപുരാതന പൂരാതന ഭാഷകൾക്കും സംസ്കൃതത്തിനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എങ്ങനെയെന്ന് നല്ലപോലെ വിശദമാകുന്നതാണ്.

അഥവാ, മി: എം. പി. പാൾ പറയുന്നപോലെ മലയാളം സംസ്കൃതഭാഷയുടെ വാലിൽ തുക്കിയല്ല കഴിയുന്നത് എന്നും ആ ഭാഷ ദ്രാവിഡകുടുംബത്തിൽപ്പെട്ടതാണെങ്കിലും തമിഴിൽനിന്നു ഗണ്യമായ സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രാപിച്ചതാണെന്നും, സംസ്കൃതഭാഷയുടെ പല നിയമങ്ങളും വലിച്ചു ദൂരത്തർത്തിട്ടുള്ളതാണെന്നും ഉള്ള വസ്തുതകൾ പ്രസംഗകർത്ഥാവിന് അപരിചിതമാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം 'കേരളപാണിനീയം' എന്ന വ്യാകരണഗ്രന്ഥത്തിന്റെ അവതാരക ഭാഗം ഒരു വായിച്ചു നോക്കുവാൻ സവിനയം അപേക്ഷിക്കുകയല്ലാതെ ഗത്യന്തരമില്ല.

“അഭിമതപത്മെ ഇത്രമാത്രം മാനിക്കുന്ന മറ്റൊരു ഭാഷയുണ്ടോ?” എന്നൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചുകൊണ്ട് പ്രസംഗകർത്ഥാവ് സംസ്കൃത വ്യാകരണഃശ്വാസം മലയാളകവിതാസ്വാദനത്തിന് അത്യന്താപേക്ഷിതം എന്നൊരഭിപ്രായം സ്വയമേ പുറപ്പെടുവിച്ച് ഇങ്ങനെ വീണ്ടും ചോദിക്കുന്നു:—“കവിത വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കുന്നതിനു ചോ

ലും കരന്യ ഭാഷയുടെ വ്യാകരണം പഠിച്ചിരിക്കണമെന്ന് വരുന്നത് ലജ്ജാവഹമായി നാം കരുതാത്തതു എന്തു കൊണ്ടു്?”

മി: പാളിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ വ്യാകരണപാഠം ഇത്ര നിഷിദ്ധമായിരിക്കുന്നതിന്റെ രഹസ്യം അജ്ഞാതമാണ്. മലയാളകവിത വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കുവാൻ മലയാളവ്യാകരണംപോലും ‘പഠിച്ചിരിക്കണം’മെന്നില്ല എന്ന കാര്യം അത്തരം കവിതകൾ വായിച്ചിട്ടുള്ളവർ് അറിയാം. വസ്തുത ഇങ്ങനെയിരിക്കെ അന്യഭാഷയുടെ വ്യാകരണം പഠിച്ചിരിക്കണമെന്ന് വന്നിട്ടുള്ളതായി അദ്ദേഹത്തിന് എങ്ങനെ ബോദ്ധ്യപ്പെട്ടു? തുടന്നു അദ്ദേഹം ആവലാതിപ്പെടുന്നു:— “സാമാന്യവിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവർ്പോലും നമുക്കെ കവിതയിൽ മുക്കാലെ അരയ്ക്കായും അല്പമായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്.” ഇങ്ങനെ “മുക്കാലെ അരയ്ക്കായും” അജ്ഞാതമാക്കിയിരിക്കുന്ന ആ ‘സാമാന്യവിദ്യാഭ്യാസ’ക്കാരുടെ “സാമാന്യവിദ്യാഭ്യാസ” സ്വഭാവംകൂടെ അദ്ദേഹം ആരാഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കും! “ടിപ്പണി കൂടാതെ വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കത്തക്ക ഏതു പദ്യകൃതികൾ മലയാളത്തിലുണ്ട് ?” എന്നദ്ദേഹം ചോദിക്കുമ്പോൾ ‘ടിപ്പണി’ എന്നാൽ “വ്യാകരണസൂത്രമെന്നോ മറ്റോ ആണ് അദ്ദേഹം കരുതിയിരിക്കുന്നത്” എന്നു തോന്നിപ്പോകും. ടിപ്പണികൂടാതെ വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കത്തക്ക കവിതകളെ അദ്ദേഹം മലയാളത്തിൽ വായിക്കുകയുളളായിരിക്കാം. ഈ നിയമം ഇംഗ്ലീഷുസാഹിത്യത്തെ ബാധിക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്നു അദ്ദേഹത്തോടു് ഒരു ചോദ്യംകൂടെ തരമില്ല.

അഥവാ ടിപ്പണി ഉണ്ടെങ്കിൽ 'കവിത്വ' വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കാം എന്നു കരുതുന്ന മി: പോളിന്റെ കവിതാരസാസ്വാദനത്തിൽ നമുക്ക് അത്ര വളരെ പരിഭ്രമത്തിന് കാര്യമില്ല. കവിതയെന്നാൽ ടിപ്പണി മുഖേന വശത്താക്കേണ്ട ഒരു സാധനമെന്നു കരുതുന്ന പണ്ഡിതന്മാരും പുരോഗമനത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടവനും വരാം.

ഇങ്ങനെ മലയാളം, ഭാഷയെന്ന നിലയിൽ സംസ്കൃതത്തോടു കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആക്ഷേപത്തിന് പാത്രമായി. സംസ്കൃതവ്യാകരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിരുചിയെ കലശലായ പുച്ഛരസത്തിൽ മുഴുകിച്ചു. സംസ്കൃതപദങ്ങൾ മലയാളകവിതയിൽ കാണുന്നത് കേവലം പഴിക്കുന്നതാണെന്നു ആയി. ഈ മൂന്നു വിധത്തിലുള്ള പ്രതിഷേധവുമെങ്കിലും അദ്ദേഹം ഒരു സംസ്കൃതഭാഷാഭിജ്ഞനോ, അനഭിജ്ഞനോ എന്ന കാര്യം വളരെ കൗശലത്തോടെ വായനക്കാരെ മനസ്സിലാക്കി വിരമിക്കുകയാണ്.

മലയാളത്തിന് സംസ്കൃതഭാഷയോടുള്ള കടപ്പാടും ബന്ധവും എത്ര വലിയ അവഹേളനത്തിന് പാത്രീകരിച്ചാലും, കടപ്പാടും ബന്ധവും തന്നെയാണ്. എന്നുവെച്ച് മലയാളം സംസ്കൃതത്തിനോടു വല്ല അഭിമതത്തിലുമാണ് കഴിയുന്നതെന്നു ഭേദംപോലും തെറ്റിലാരിക്കേണ്ടതില്ല. 'പാണിനീയപ്രയോഗം' 'പ്രയോഗദീപിക' 'മണിമീപിക' മുതലായ സംസ്കൃതവ്യാകരണ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ കാരോ പണ്ഡിതന്മാർ മലയാളികളെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടു രചിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും യാതൊരു സംസ്കൃതവ്യാകരണനിയമവും മലയാളഭാഷയെ വരിഞ്ഞിറക്കിക്കെട്ടിനിർത്തുന്നില്ല. സംസ്കൃത

ത്തിന്റെ ആനന്ദം ലോകപോലും കൂടാതെ മലയാളം സ്വതന്ത്രഭാഷ തന്നെയാകുന്നു. യുക്തിയുക്തവും ഹൃദയം ഗമവും സ്വതന്ത്രവും ആയി ഭാഷാസാഹിത്യകൃഷ്ടിയിൽ ഭേദം ചർച്ച നടത്തുവാൻ അതിവൈഭവശാലിയായ പ്രൊഫസ്സർ ഏ. ആർ. രാജരാജവർമ്മ, മലയാളഭാഷയുടെ മഹനീയസ്വതന്ത്ര്യത്തെ ഭാഷാശാസ്ത്രതത്വങ്ങൾ അനുവധി ഉദാഹരിച്ച ഏറ്റവും വിജയകരമായി സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ അതെല്ലാം ഒരുവക മലയാളം മുൻപിനേക്കാൾ അത്യാപകന്മാർക്കേയോ ഹിന്ദുത്വം അല്ലാത്തതെന്നു കരുതി അവയുമായി യാതൊരു പരിചയവും സമ്പാദിക്കാതെ ഒരു മാന്യൻ കുറകളുണ്ടെ അസംബന്ധം എന്ന നിലയിൽ ഇത്തരം യുക്തിവിഹീനതകൾ പ്രഖ്യാപനം ചെയ്യുന്നതു കാണുമ്പോൾ.....!

“നമ്മുടെ സാഹിത്യം ഇനിയും വേണ്ടത്ര കേരളീയമായിട്ടില്ല എന്നുണ്ടു നാം ധരിക്കേണ്ടതു്” എന്നു മി: പാൾ അടുത്തതായി ഒരു മുന്നറിവു് തരുന്നു. ‘നമ്മുടെ സാഹിത്യം’ എന്ത് അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിക്കുന്നതു് പൂരോഗമന സാഹിത്യകാരന്മാരുടെ സാഹിത്യം എന്ന അർത്ഥത്തിലാണെങ്കിൽ ആ പ്രസ്താവന എത്രയും പരമാർത്ഥമാണ്. എന്നാൽ പൂരോഗമനസാഹിത്യസംഘടനയുടെ സമ്മേളനത്തിൽ ആ സാഹിത്യകാരന്മാരെ അവഹേളിച്ചാൽ എന്താണ് അടുത്ത ഫലമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം. അതിനാൽ “നമ്മുടെ സാഹിത്യം” എന്ന വാക്കുകൾക്ക് മലയാളസാഹിത്യം എന്നായിരിക്കാം അദ്ദേഹം അർത്ഥം കുറിക്കുന്നതു്. അപ്പോൾ ‘മലയാളസാഹിത്യം’ ഇനിയും കേരളീയ

മായില്ലത്രേ! മി: പാർ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കേരളീയതപത്തിന്റെ സപര്യയും, പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന് മാത്രമേ അറിയാവൂ. “നമ്മുടെ സാഹിത്യം “ഇനിയും” “വേണ്ടത്ര” കേരളീയമായിട്ടില്ല! എന്നാണു നാം ധരിക്കേണ്ടതെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു. ഇത് ഇന്നെന്നപോലെ പത്തോ ഇരുപതോ ശത വർഷം പഴിഞ്ഞശേഷവും കരാളിനു സാഹിത്യത്തെപ്പറ്റി പറയാമെന്നുള്ളതും കേവലം അവ്യവസ്ഥിതവും ആണ്. മലയാളസാഹിത്യം ഇനിയും വേണ്ടത്ര കേരളീയമായിട്ടില്ലപോൽ! കേരളീയം എന്നതിന് അദ്ദേഹം കല്പിക്കുന്ന അർത്ഥം കേരളസംസ്കാരം പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നത് എന്നായിരിക്കുമല്ലോ. അതെ; അങ്ങനെതന്നെ. അദ്ദേഹം പറയുന്നു:—“അവനവന്റെ നാട്ടിലെ സംസ്കാരത്തിലും ജനതാബോധത്തിലും ഭാഷാശൈലിയിലും വേരൂന്നാത്ത സാഹിത്യം ക്ഷുദ്രജീവിയാൽരിക്കും.” എന്ന്. “അതിനു ജനസാമാന്യഹൃദയത്തിൽ സ്ഥാനം കിട്ടുകയില്ല” എന്നുംകൂടെ. പുരോഗമനസാഹിത്യഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ ഭാവി ഇതു ശരിക്കു കണ്ടുപിടിച്ച മാനുവാർ അധികമില്ല എന്നു തന്നെ പറയാം.” അവനവന്റെ നാട്ടിലെ സംസ്കാരത്തിലും ജനതാബോധത്തിലും ഭാഷാശൈലിയിലും വേരൂന്നാതെ, ഏതെങ്കിലും സാഹിത്യം മലയാളത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ ആയത് ആ പ്രസിദ്ധപ്പെട്ട പുരോഗമനസാഹിത്യം തന്നെയാണ്. ഇത് യഥാസ്ഥിതികതപോകൊണ്ടോ സങ്കചിതബുദ്ധിതപം കൊണ്ടോ, സാഹിത്യപരിഷ്കാരത്തിൽ ബഹുതാലുപ്രയോജകൂടിയ മാനുസൃഷ്ടിക്കുള്ള തുടർത്തെ അപലപിക്കണമെന്ന ഉദ്ദേശം കൊണ്ടോ പറയുന്നതല്ല. അവനവന്റെ നാട്ടിലെ സംസ്കാരത്തിലല്ല കേരളത്തിലെ

പുരോഗമനസാഹിത്യം വേരൂന്നിയിരിക്കുന്നത്. അതിനാൽ അത്തരം സാഹിത്യം ക്ഷുദ്രജീവിതായതിക്കു എന്നു മി: പാർ പറയുന്നത് ഒരു വിലയേറിയ പരമാർത്ഥമാണ്. “അതിന് ജനസാമാന്യവൃദ്ധത്തിൽ സ്ഥാനം കിട്ടുകയില്ല” എന്നദ്ദോഷം പറയുന്നതും അക്ഷരംപ്രതി ശരിയാണ്.

അവനവന്റെ നാട്ടിലെ സംസ്കാരത്തിലും ജനതാബോധത്തിലും വേണം സാഹിത്യം വേരൂന്നേണ്ടതെന്ന് മി: പാർ പ്രസ്താവിക്കുന്നത്, മലയാളസാഹിത്യം സംസ്കൃത സാഹിത്യത്തിന്റെ ചുവടുക്കൽ ആശ്രയിച്ചു പോകുന്നു എന്നും ആയത് കേവലം അനാശാസ്ത്രം എന്നും കാണിക്കാനായിരിക്കാം. എന്നാൽ അദ്ദോഷം ഏതൊരു സംഘടനയുടെ പ്രചാരകനായിട്ട് നിന്നാണോ സംസാരിക്കുന്നു, ആ സംഘടന പുലത്തുവാദമുൾക്കൊള്ളുന്ന സാഹിത്യമാണ്, അഥവാ, പുരോഗമനസാഹിത്യമാണ് കേരളനാട്ടിന്റെ സംസ്കാരത്തിലും ജനതാബോധത്തിലും വേരൂന്നാത്തത്. ആ സാഹിത്യത്തിന്റെ വേരു കിടക്കുന്നത് കേരളക്കരയിലല്ല, യൂറോപ്പു ഭൂഖണ്ഡത്തിലാണ്. ഒന്നാംലോകമഹായുദ്ധത്തോടുകൂടി യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളും അവിടത്തെ ആത്മീയ സാമുദായിക ജീവിതങ്ങളുടെ മനോഹരതകളും പാടേ തകിടം മറിഞ്ഞു. രാജ്യകാര്യം സഞ്ചന്ധിച്ച് അസ്വസ്ഥരായ അനവധി യുവാക്കൾ ഇരുമ്പുയന്ത്രങ്ങളുടെ ശക്തിയിൽ വിശ്വസിച്ചു വെറും ധന്യമാത്രവാദികളായി. സമ്പന്നബോധവും ഗാംഭീര്യവും, സാമുദായികങ്ങളോടു കൂടെയുണ്ടാകേണ്ട നിശ്ശേഷം തകർന്നു. മനുഷ്യരുടെ ബന്ധുക്കളെ രക്തം

കൊണ്ടു നിറയുന്നതെന്നും, വാക്കുകൾക്ക് ആത്മികമോ സൗന്ദര്യപ്രകാശമോ ആയ ഒരു ശക്തി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു എന്ന് അവർ നിശ്ചയിച്ചു. മനഃപ്രവൃത്തികളെക്കുറിച്ചു മുഖേന പ്രകാശിപ്പിക്കാൻ സംഗീതമേഖലയിൽ അങ്ങനെയും ആകാം. എന്നവർ നിശ്ചയിച്ചു. 'സ്രീ' എന്നും 'സൗന്ദര്യം' എന്നും ഉള്ള രണ്ടാശയങ്ങൾ വേർപിരിക്കാൻ പാടില്ലാത്തവിധത്തിൽ സാഹിത്യത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നതിനെ വേർതിരിച്ചു വകതിരിച്ചു കാട്ടണമെന്നുള്ളതാണ് തങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം. എന്ന് ഇററാലിയൻ പുരോഗമനസാഹിത്യത്തിന്റെ സ്ഥാപകനായ മാരിന ററി തന്നെ പറയുന്നു. ആവേശപ്രധാനും, പ്രാദർശന യോഗ്യം, സംസ്കാരവിരുദ്ധം, വൈദുഷ്യവിരുദ്ധം, കാര്യകാരണബന്ധവിരുദ്ധം, സൗന്ദര്യബോധവിരുദ്ധം, വികാരരസവിരുദ്ധം, ഭക്തിസമുത്തരം, എന്തീവിയത്തിൽ വായനക്കാരനെ ശ്വാസം മുട്ടിച്ചുകൊല്ലിക്കാത്ത ഒരു സാഹിത്യ പദ്ധതിയാണ് യൂറോപ്പിലെ പുരോഗമനസാഹിത്യപദ്ധതി. ഈ പദ്ധതിയാണ് അവനവന്റെ നാടായ കേരള ഭൂഖണ്ഡത്തിലെ സംസ്കാരത്തിനു വിരുദ്ധം.

അവനവന്റെ നാട്ടിലെ "സംസ്കാരം" എന്ന് പറയുമ്പോൾ കേരളസാഹിത്യം കേരളീയ സംസ്കാരമാണല്ലോ കാട്ടേണ്ടത്. കേരളീയസംസ്കാരത്തിന്റെ സ്വഭാവം എന്തായിരിക്കും? രാജ്യഭരണം, മതബോധം, സമുദായരീതികൾ, വ്യക്തിപരമായ വേഷം, സാമൂഹികാചാരങ്ങൾ, വ്യക്തിനടപടികൾ, അഭിജ്ഞാനം, അഭിപ്രായങ്ങൾ, നിയമം, സൗന്ദര്യബോധം, സൗന്ദര്യസാദനശക്തി എന്നിവ കേര

ജീവനിൽ എങ്ങനെകാണുന്നുവോ അവയ്ക്ക് നേരെ വിരുദ്ധവും അവയെ ആകമാനം വെട്ടിക്കുരുതിക്കുന്നതും ആയ ഒരു സംസ്കാരമാണ് യൂറോപ്യൻ പുരോഗമനസാഹിത്യത്തിൽ പ്രതിഫലിച്ചിരിക്കുന്നത്.

മാധം 'സിമണോവി' എന്ന റഷ്യൻ വനിത, 'പ്രവർ' എന്ന റഷ്യൻ പത്രത്തിൽ, പുരോഗമനസാഹിത്യകാരന്മാരുടെ ആരാധ്യ ഭൂമിയായ റഷ്യയിലെ അനാരോഗ്യകടന രീതികളെപ്പറ്റി ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു:—

“നമ്മുടെ യുവജനങ്ങൾക്ക് ചില പ്രത്യേക തത്വങ്ങൾ ഉണ്ട്. ആ തത്വങ്ങളെക്കൊല്ലാം താഴെപ്പറയുന്ന വിശ്വാസമാണ് ഭരിക്കുന്നത്. അതായത്, ലിംഗസംബന്ധമായ തീവ്ര വികാരങ്ങൾ സംബന്ധിച്ചുടത്തോളം ശുദ്ധമേ 'നാൽകാലി'ക്കാലാവേശത്തിലേക്ക് എത്ര കണ്ടു കൂടുതലായി എത്താനു സാധിക്കുമോ അത്ര കണ്ടു നിങ്ങൾ ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റായിരിക്കും.”

കൊന്നവനെയാല്ലു ചത്തവനെയാണു് ശിക്ഷിക്കേണ്ടതു്; അല്പാപകന്മാരെ ശിക്ഷ്യന്മാരും മാതാപിതാക്കന്മാരെ സന്താനങ്ങളും വെട്ടിക്കൊല്ലുന്ന രംഗങ്ങളാണു് കാണിക്കേണ്ടതു്; എന്നു തുടങ്ങി യൂറോപ്യൻ സംസ്കാരത്തിന്റെ നിശ്ശേഷമായ അധഃപതനം കാട്ടുന്ന അവിടത്തെ പുരോഗമനസാഹിത്യത്തിലെ സംസ്കാരവും കേരളീയ സംസ്കാരവും ഭിന്നഭിന്നങ്ങളാണെന്ന കാര്യം മി: പാളിനെപ്പോലുള്ള ഒരു വിശിഷ്ട പണ്ഡിതനെ പ്രത്യേകം എഴുതി അറിയിക്കേണ്ടതുണ്ടോ? നിരംശാപരവശമായ ജർമ്മൻ സാഹിത്യകാരന്മാർ, ഇറ്റാലിയൻ കലാപ്രണയികൾ, ഹ്രസ്വ

സാഹിത്യവിശാരദന്മാർ എന്നിവർക്കു പ്രതിഷ്ഠിച്ചതും കറ കളഞ്ഞ നാസ്തികത്വത്തിലും ദസ്തമാത്രവാദത്തിലും അസഹ്യമായ ഭവചാര രജ്ജു ചിത്രീകരണത്തിലും ഏല്പിട്ടതും ആയ ആ പുരോഗമനസാഹിത്യമത്രേ, ജനസാമാന്യ ഹൃദയത്തിൽ സ്ഥാനം കിട്ടാതെ വിഷമിക്കുന്നത്. “നമ്മുടെ” സാഹിത്യത്തിന് ഒരു വിധം കേരളീയത്വം ഇപ്പോൾ സിദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളതിനെ പൊട്ടിച്ചു ചിതറി പൊടിപ്പുമാക്കി ആ ഭസ്തംവാരിയണിഞ്ഞു ചിതാ സമീപത്തു് ചണ്ഡനത്തന്നം ചെയ്യുന്ന ഒരു ഖോരമുഗ്തിയായിത്തീരുന്നതുകൊണ്ടാണ് പുരോഗമനസാഹിത്യത്തിന് കേരളീയത്വം നഷ്ടപ്പെടുന്നത്.

പുരാതനസാഹിത്യത്തെ സ്ഥാനത്തും അസ്ഥാനത്തും കണക്കാക്കു ഭവിക്കുക എന്നതു് പുരോഗമനപ്പേരുകാരെ ഒഴിക്കുവശ്ശാത്ത ഒരു പരിപാടിയാണ്. ആ പരിപാടിയിലേക്കു്, അനന്തരം, മി: പാർ പ്രവേശിക്കുന്നു:—

“നമ്മുടെ സാഹിത്യം ഏതാനും അലസധനികന്മാരുകേയും, നാടുവാഴികളുകേയും പ്രഭുക്കളുകേയും സുഖോപകരണമായി കഴിഞ്ഞുപോന്നിരുന്നു. ചതുരംഗത്തേക്കാൾ മാനനീയമായ ഒരു സ്ഥാനം സാഹിത്യത്തിനുണ്ടെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുക്കുതിയിട്ടു ഏറെനാളായിട്ടില്ല.”

ഇവിടെയും ‘നമ്മുടെ സാഹിത്യം’ എന്ന പദയുഗത്തിന്നു പുരോഗമനസാഹിത്യം എന്ന അർത്ഥം കൊടുക്കുന്നതാണ്. ഭരചിത്രബോധമുള്ള ഒരു വ്യാഖ്യാതാവിന്റെ ധർമ്മം. ഏതെന്നാൽ ഏതാനും ‘അലസധനികന്മാരുകേയും ‘നാടുവാഴികളുകേയും ‘പ്രഭുക്കളുകേയും സുഖോപക

രണമാക്കുവാനാണ് ആ സാഹിത്യപ്രണയികൾ ഇത്രയേറെ പരിശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് കാണാം 'പ്രസാധകന്മാരായ "അലസധനികന്മാർ" 'ഗ്രന്ഥകാരന്മാരായ "നാടുവാഴികൾ" 'കുച്ചവടക്കാരായ "പ്രഭുക്കന്മാർ" എന്നീ മൂന്നിനക്കാരും ! ഈ മൂന്നു കൂട്ടർക്കും സുഖമായി നിന്ന് മെതിക്കത്തക്ക വിധത്തിൽ കേരളീയരിൽ ഒരു അവശഃലോകം കഴിഞ്ഞ ആ രാധനാപ്രതിപത്തിയോടെ വിസ്മൃതമായ തോരം കാട്ടി നില കൊള്ളുന്നു. 'പാവങ്ങൾ'ഉടനും 'പട്ടിണി'ക്കാരെന്നും മറ്റും കാണുന്നവരെ കഥാപാത്രങ്ങളാക്കി സാഹിത്യ രചന നിർവ്വഹിക്കുക. ഓരോ ഗ്രന്ഥത്തിന്റേയും പതിപ്പുകൾ തീരെ ആയാസം കൂടാതെ വിറ്റഴിഞ്ഞുകൊള്ളും. ഭൂതകാലനിന്ദനവും സൗന്ദര്യസാദനനിഷേധവും കൂടെ യായാൽ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വളരെക്കുറച്ചും ചെലവാകും. സ്ത്രീ പുരുഷന്മാരുടെ അഭിരുചി ഭ്രാന്താട്ടങ്ങളും നഗ്നമായ മൃഗീയ തപവും തണുത്തു മരവിച്ച ഒരു സൂക്ഷ്മനാട്ടുകാരന്റെ ജീതിയിൽ ഏറ്റവും വിസ്മൃതരൂപത്തിൽ വിവരിക്കുകയും കൂടെ വേണം. വൃദ്ധിചാരഡിപ്പോകൾ, കള്ളപ്പാപ്പകൾ മുതലായ രംഗചിത്രീകരണങ്ങളും കൂടെയായാൽ കഥ കേൾക്കാം !

എന്നാൽ പ്രസംഗകർത്താവിന്റെ ഉദ്ദേശം അതായിരിക്കുകയില്ല. 'നമ്മുടെ സാഹിത്യം' എന്ന അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മലയാളസാഹിത്യം ആയിരിക്കും. ഈ "നമ്മുടെ സാഹിത്യം"കാരൻ, ആ സാഹിത്യം അലസധനികന്മാരുടേയും നാടുവാഴികളുടേയും പ്രഭുക്കളുടേയും സുഖപാകരണമായി എങ്ങനെ കണ്ടു ? നമ്മുടെ സാഹിത്യത്തെ

ഇങ്ങനെ ഒരു സുഖോപകരണമാക്കിയതായി അദ്ദേഹം കരുതുന്നത് ഏതുകാലത്തിലെ, ഏതു സാഹിത്യഗ്രന്ഥത്തെ ലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ടാണ്? കേരളത്തിന്റെ സുഖശ്ലേഷയായിരുന്ന ആദിപെരുമാക്കന്മാരുടെ കാലത്തു ക്രിസ്ത്യാനികൾ, ജൂതന്മാർ, മഹമ്മദീയർ എന്നിവർ സ്ഥാനങ്ങളും പദവികളും മറ്റും നൽകിയ ഭാസ്കരേവി വർമ്മ, സ്ഥാനരവിഗുപ്തപ്പുരുമാൾ, വീരരാഘവചക്രവർത്തി എന്നീ രാജാക്കന്മാരുടെ കാലത്തെ “നമ്മുടെ സാഹിത്യ” മാനോ, സുഖോപകരണമായിരുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്? ആ സാഹിത്യത്തിലെ പ്രസ്തുതസുഖോപകരണഭാഗങ്ങൾ അദ്ദേഹം ഒരു ചൂണ്ടിക്കാട്ടിത്തരുമോ? അതോ മലയാളനാട്ടിലെ പുരാതനമായ വീരശതൃക്കയ്യെഴുത്തുകൾ സകലയാളുകളിലും ഒരു പോലെ നടമാടിയിരുന്നതായി വർണ്ണിക്കുന്ന ഭദ്രകാളിപ്പാട്ട്, പള്ളവൻപാട്ട്, നിഴൽക്കത്തുപാട്ട്, മാവാരതംപാട്ട്, കോളേരിപ്പാട്ട്, പടപ്പാട്ട്, കാണപ്പാട്ട്, കൃഷിപ്പാട്ട് മുതലായി സാധാരണ ജനസഞ്ചയത്തിന്റെ ആഹ്ലാദവും ഉന്മേഷവും അനുകൂലം വർദ്ധിപ്പിച്ചുപോന്ന നാനാഗാനസഞ്ചയമാണോ ആ പ്രഭുസുഖോപകരണമായ “നമ്മുടെ സാഹിത്യം”? അതോ, ഭദ്രകന്മാരുടെ ഉന്മേഷഭരിതരാക്കുവാൻ രമായണകഥയിലെ വീരശതൃക്കൾ പ്രതിപാദിക്കുന്ന, മലയാളം തമിഴിന്റെ പിടിയിൽ നിന്നു പിരിഞ്ഞു സ്വതന്ത്ര ഭാഷയാകുന്നതിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾക്കു വേണ്ട ഉദാഹരണങ്ങൾ എടുക്കത്തക്ക വിധം ലളിതവും മനോഹരവും സാധാരണജനങ്ങൾക്കു വായിച്ചു നെന്തിലാക്കാവുന്ന വിധം രചിക്കപ്പെട്ട രാമ

ചരിതമാണോ പ്രളസുഖോപകരണമെന്ന് മി: പാർ തെ
 റിഡരിച്ചിട്ടുള്ളത്? ആശ്വസംസ്കാരവും വൈഷ്ണവമത
 മാഹാത്മ്യവും മനുഷ്യസ്വഭാവവിവിധതയും രചനാസൗക
 മാദ്യവും പ്രത്യേകം പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന കണ്ണശ്ശരാമായ
 ണം, കണ്ണശ്ശഭാരതം, കണ്ണശ്ശഭാഗവതം, ഭാഷാഭാഗവൽ
 ഗീത എന്ന അനർദ്ധകാവ്യരത്നങ്ങൾ ഏതു പ്രളകൃഷ്ട
 ഭേദം ഏതതു നാടവാഴികളുടേയും ഏതെല്ലാം അലസധ
 നികന്മാരുടേയും പാഠ്യതെരക്കുന്നതിനും പങ്കുവീയുന്ന
 തിന്നും ആണ് ഉപകരിക്കുന്നതെന്ന് മി: പാർ കരുതുന്ന
 ത്ത്? സാഹിത്യവ്യാകരണനിയമങ്ങൾ അക്കാലത്തെ രീതി
 യനുസരിച്ച് അനുശാസിച്ചു പോന്നതും അനവധി സാധാ
 രണന്മാരുടെ ജീവിതരീതിക്കു ഉദാഹരണമാകാവുന്ന പദ്യ
 ങ്ങളോടുകൂടിയതും ആയ 'ഖിലാതിലക്'മോ പ്രളസുഖോപ
 കരണം? തിരുവനന്തപുരം മുതൽ കടുത്തുരുത്തിവരെയുള്ള
 ഭൂഭാഗങ്ങളിലെ ചന്തക്കച്ചവടക്കാരേയും "കണ്ടുപെണ്ണു
 ളേയും" നാടൻ വ്യവസായപ്രവർത്തകരേയും കാമിനികാമക
 ന്മാരേയും കേരളീയപ്രകൃതിവിഭവസൗന്ദര്യത്തേയും ഒട്ടും
 മതി വരാത്തവിധത്തിൽ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്ന 'ഉണ്ണ
 നീലിസന്ദേശ'മാണോ നാടവാഴിസുഖോപകരണമായ
 സാഹിത്യം? ഭാരതീയാന്തരീക്ഷത്തിന് അനുരോജിച്ച
 മഹാഭാഗവതം കഥാഭാഗം സ്വീകരിച്ച് തനിക്കേരളീയ
 മെന്ന നിലയിൽ അത്യന്തം ഉചിതങ്ങളായ വണ്ണനകളോടും
 കഥാപാത്രങ്ങളോടും കൂടി രചിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കൃഷ്ണഗാഥ -
 വെറും 'കാല്പിതമാ'രുടെ പയ്യൂരമല്ലിച്ച് ചരിതം കൂടെ
 അടങ്ങിയ ആ കാവ്യരത്നമാണോ മി: പാർ കരുതുന്ന
 അലസധനികസുഖോപകരണം? അതോ, ഭാഷാ ഏതെ

ഷഡചമ്പു, കൊടിയവീരഹചമ്പു, മുതലായ ചമ്പു
 കാവ്യങ്ങളോ? ആ ചമ്പു കാവ്യസമുച്ചയത്തിൽ നിഴ
 ലിടുന്ന തനിശ്ശൈലീപമായ അന്തരീക്ഷത്തിന്റേയും
 കേരളീയകവികളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റേയും സ്വഭാവം
 ഒരു മനസ്സിലാക്കുവാൻ മി: പാളിന്നു ഇതേവരെ സൗക
 ര്യമുണ്ടായിട്ടുണ്ടോ? സംസ്കൃതപുരാണകഥകളിലെ സംസ്കാ
 രം മലയാളത്തിലേയ്ക്കു് ഇറക്കുമതി കഴിക്കുവാൻ രചിക്ക
 ്പ്പെട്ട ആട്ടക്കഥകൾ കേരളീയ ബഹുജനങ്ങളുടെ ആഹ്ലാദാ
 നഭവം എന്ന ലക്ഷ്യത്തിന്മേലാണു് അന്നും ഇന്നും പ്രച
 രിക്കുന്നതു്. ആട്ടക്കഥകൾ ഒരു വക ഗതാനുഗതികതപത്തി
 ന്റെ മുദ്ര കൊണ്ടു വായനക്കാരുടെ അല്പാപഹാസത്തിനു്
 പാത്രീഭവിക്കുന്നവയാണു് എന്ന വസ്തുത മറച്ചുവയ്ക്കുന്നി
 ല്ല. എന്നാൽ അവ “അലസധനികന്മാരുടേയോ, നാടുവാ
 ഴികളുടേയോ പ്രജ്ഞാമന്ദരോടോ” സുഖോപകരണമാകുന്ന
 ശയ്യയോ ഉപധാനമോ, ‘മധു’വോ, കാമിനീശരീരമോ
 ആണെന്നു പറയാൻ നിവൃത്തിയില്ലതന്നെ ‘നമ്മുടെ
 സാഹിത്യം’ എന്നു് അദ്ദേഹം അത്ര ഹൃദയവിശാലതയോ
 രെ പറയുകനിമിത്തം ആട്ടക്കഥാസാഹിത്യം കഴിഞ്ഞു്
 “ഏറെനാളായിട്ടില്ലാ”ത്തകാലം വരേയുള്ള സാഹിത്യം
 അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതിപാദനത്തിന്നു വിഷയീഭവിച്ചി
 രിക്കാം. കഞ്ചൻനമ്പ്യാരുടെ തുളുൽക്കഥകൾ ഇരയിമ്മൻ
 തമ്പിയുടെ നാനാകവനങ്ങൾ, എന്നിവ കഴിഞ്ഞു് ആധു
 നിക ദശയിലേയ്ക്കു കടക്കുന്നതോടുകൂടിയാണോ അദ്ദേഹം
 ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള “ഏറെനാളാ”യിട്ടില്ലാത്ത കാലഘട്ടത്തി
 ന്റെ ഉദ്ദേശം? അദ്ദേഹം പറയുന്നു: -

“ചതുരംഗത്തേക്കാൾ മാനനീയമായ ഒരു സ്ഥാനം സാഹിത്യത്തിനുണ്ടെന്ന് വെളിപ്പെട്ട തുടങ്ങിട്ട് ഏറെ നാളായിട്ടില്ല.” ഈ വാക്യത്തിലെ “ഏറെനാൾ” എന്നുതന്നെ മി: പാളിന്റെ അതിർ കടന്ന ശൈലിയിൽ എഴുതിയതാണ്. അങ്ങനെ ഒരു ശൈലിയിൽ എഴുതിയത് പോകാത്ത പക്ഷം അദ്ദേഹം, 1945-മേമാസം 28-ാം തീയതിയ പുരോഗമനപ്രസംഗത്തിലും തൊട്ടാണു് സാഹിത്യത്തിനു് മാനനീയമായ ഒരു സ്ഥാനം സിദ്ധിക്കുന്നതെന്നു പറയുമായിരുന്നു. സാഹിത്യത്തെ ചതുരംഗത്തോടോ ചീട്ടുകളിയോടോ കളിക്കുന്നതോ താരതമ്യപ്പെടുത്തുക ഇന്നും ഇന്നലെയും തുടങ്ങിയതല്ല. കാവ്യരസാസ്വാദനം മരിരാസ്വാദനത്തിനു് (മദ്യാസ്വാദനത്തിനു്) തുല്യമാണെന്നു ചില രസികന്മാർ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏതായാലും നമ്മുടെ സാഹിത്യത്തിനു് “ഏറെനാളാ”കണതുവരെ ചതുരംഗത്തോടൊപ്പമായിട്ടെങ്കിലും ഉള്ള ഒരു മാനനീയസ്ഥാനം നൽകാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടും ഈ മാനുപണ്ഡിതനു് സാധിച്ചുവല്ലോ! വലിയ കാര്യം !

“ചതുരംഗത്തേക്കാൾ മാനനീയമായ ഒരു സ്ഥാനം സാഹിത്യത്തിനുണ്ടെന്നു വെളിപ്പെട്ട തുടങ്ങിയിട്ട് ഏറെ നാളായിട്ടില്ല.” എന്നു മലയാളസാഹിത്യത്തെപ്പറ്റി ഒരു ആധുനികപണ്ഡിതൻ പറയുമ്പോൾ സാഹിത്യസ്വഭാവം നേർപ്രകാരം സംഭവമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വത്തിന്റെ നില ഏതുവിധമാണെന്നു പറയേണ്ടതില്ല. ‘ചതുരംഗം’ കേവലം വിനോദപരമായ ഒരു വിഹാരമാകുന്നു. മലയാളസാഹിത്യത്തിന്റെ സ്വഭാവവും ഇങ്ങനെ

നെ വിനോദപരമാണ് എന്ന് പറയുന്ന കൊളിന്ത്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ 'ഏറെ നാളായിട്ടില്ലാത്ത ആ സാഹിത്യത്തെപ്പറ്റി എത്ര ദ്രവ്യമായ പരിചയമാണുണ്ടായിരുന്നെന്നു വിശേഷിച്ചു പ്രസ്താവിക്കേണ്ടതായിട്ടില്ല. അദ്ദേഹം പറയുപോലെ "സാഹിത്യത്തിന് ജീവിതത്തോടു അവിച്ഛിന്നമായ ബന്ധമുണ്ടെന്നും, അതു സമുദായശരീരത്തിന്റെ അകത്തും പുറത്തും മേലും കീഴും വ്യാപിക്കുന്നുണ്ടെന്നും, അതു ജീവിതത്തിന്റെ പ്രതിബിംബമാത്രമല്ല, അതിപ്രധാനമായ രഹസ്യമാണ് എന്നും ഉള്ള ബോധം" മലയാളസാഹിത്യകാരന്മാരിൽ ആക്ഷേപത്തെ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നില്ല എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ആ "ബോധത്തിൽ നിന്നുമാണു പുരാതനസാഹിത്യം ഉണ്ടായത്" എന്ന് ഒരു പുരാതനപക്ഷപാതി പ്രസ്താവിക്കുമ്പോൾ മലയാളസാഹിത്യത്തിന്റെ സാക്ഷാൽ സ്വഭാവം മനസ്സിലാക്കിയവരും, ഇംഗ്ലീഷ്, ഫ്രഞ്ച്, ഇറ്റാലിയൻ, റഷ്യൻ എന്നീ സാഹിത്യങ്ങളോടു കയ്യിച്ചു തുല്യപ്പെടുത്താവുന്ന നില കേവലം എഴുതുന്നവർക്കൊട്ടും മലയാളത്തിനു സിദ്ധിച്ചു എന്ന് സ്ഥാപിക്കാൻ സാധിക്കുന്നവരും ആയ സാഹിത്യാഭിമാനികൾക്കു തെല്ലൊരു മന്ദഹാസം മാത്രമേ ഉണ്ടാകുവാൻ ഇടയുള്ളൂ.

"മനുഷ്യനിമിത്തമായ കലകളും സ്ഥാപനങ്ങളും ഒരു വക ധ്വസഭാവം കാട്ടുന്ന"താണ് അടുത്തതായി പ്രസംഗിക്കുവാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആഖ്യാതാവിന്റെ കൈയെഴുത്തു കൃതിയിൽ പെടുന്നത്. ആഖ്യാതാവിന്റെ പ്രചോദനത്തിൽനിന്നുദിച്ച മതം വൈദികസംഘടനയാകുന്നതിന്നു എന്നും, വ്യക്തികളുടെ ക്ഷേമത്തിന്നു ഉത്തരവു

വിചിത്രമായതന്നെ താൻ പോരുന്ന നില അപലപിക്കുന്നു എന്നും അങ്ങനെയുള്ളതിൽ “കാവ്യം വെറും അലങ്കാരമായും, അലങ്കാരം വെറും സങ്കേതമായും പരിണമിക്കുന്നു” എന്നും അദ്ദേഹം ആവലാതിപ്പെടുന്നു. ‘കാവ്യം’ എന്നും ‘അലങ്കാരം’ എന്നും ഉള്ള പദങ്ങൾ പ്രയോഗിച്ചാൽ മാത്രം മതി എന്ന ഉദ്ദേശമുള്ള ഒരാളിന് ഇതിനേക്കാൾ അവ്യക്തമായി കരളിളക്ക പരയുവാൻ സാധിച്ചേക്കാം. അദ്ദേഹം ഈ പ്രകൃതത്തിൽ ‘കാവ്യം’ എന്നും ‘അലങ്കാരം’ എന്നും രണ്ടു വാക്കുകൾ പ്രയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് കരളിളക്ക ഭേദമെന്തെന്ന് തോന്നുന്ന ‘കല’യിലേയ്ക്ക് കടക്കുവാനുള്ള സൗകര്യം കരുതി മാത്രമാണ്. “കല കലയ്ക്കുവേണ്ടി” എന്ന പത്തൊൻപതാം ശതവർഷത്തിൽ യൂറോപ്യൻസാഹിത്യാനുരക്തത്തിൽ ബഹുപ്രചാരത്തിലിരുന്ന ഒരു വാദവും അതുസംബന്ധിച്ച പ്രതിവാദവും ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഒരു സൂചിപ്പിച്ച വിട്ടുവാനായിട്ടാണ് കാവ്യവും അലങ്കാരവും ഒരു സ്തംഭിച്ച ധന്യനാകാം എന്നു മി: പാർ കരുതുന്നത്. എന്നാൽ സംസ്കൃതാലങ്കാരികന്മാരുടെ ഈ സാങ്കേതികപദങ്ങൾ അദ്ദേഹം അത്ര നിസ്സാരമായ വിധത്തിൽ പെരുമാറാനുള്ളവയല്ല എന്നും കല കലയ്ക്കുവേണ്ടി എന്ന തത്വത്തേക്കാൾ കൂടുതലായി കല, ജീവിതത്തിനുവേണ്ടി എന്ന തത്വം ആസ്പദമാക്കി സാഹിത്യശാസ്ത്രരചന നിർവ്വഹിച്ചിട്ടുള്ള അനവധി സംസ്കൃതാലങ്കാരികന്മാർ ഉണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കാത്തിരുന്നാൽ കൊള്ളാം.

ഈ വസ്തുത മി: പാർ തന്നെ മറ്റൊരു പ്രകാരത്തിൽ സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട്. കല കലയ്ക്കുവേണ്ടി എന്നതിനെ എതിർത്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നു:—“എന്താ

യാലും “ഇത് ഭാരതത്തിലെ സാഹിത്യസിദ്ധാന്തങ്ങൾക്ക് തീരെ വിപരീതമാണ്. ഇവിടെ ധർമ്മാപദേശം കാവ്യത്തിന്റെ പ്രധാനോദ്ദേശമായി പണ്ടുമുതൽക്കേ സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് പുരോഗമനസാഹിത്യത്തിന്റെ സിദ്ധാന്തവും.”

ഈ പ്രസ്താവന അല്പം പ്രാധാന്യമുള്ളതും മി: പാളിന്റെ പ്രസ്തുത പ്രസംഗത്തിൽ ആരംഭം തൊട്ടേ മലയാള സാഹിത്യത്തെപ്പറ്റി അദ്ദേഹം നടത്തിയിട്ടുള്ള ആരോപണങ്ങൾക്ക് നേരെ വിരുദ്ധവും ആകുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ, യാഥാസ്ഥിതികപണ്ഡിതന്മാരുടെ സംസ്കൃതഭാഷ്യം എന്ന ആക്ഷേപവും, സംസ്കൃതത്തിന്റെ പാരമ്പര്യത്തിൽ തഴിച്ചു വളർന്നതായി അദ്ദേഹം പറയുന്ന ജാതിപ്പക മുതലായ അധിക്ഷേപവും, സംസ്കൃതം അടിമത്തത്തെ മാനിക്കുന്നതായി പറയപ്പെടുന്ന രീതിവിചിത്രതയും, നമ്മുടെ സാഹിത്യം നാടവാഴികളുടേയും അലസധനികരുടേയും പ്രഭുക്കന്മാരുടേയും കളിക്കോപ്പായിരുന്നു എന്ന ആരോപരണവും, എന്നുവേണ്ട സംസ്കൃതസാഹിത്യത്തിലെ അനൗപക്രതികളേയും അവയെ അനുകരിച്ചുപോന്ന മലയാളഗ്രന്ഥങ്ങളേയും പറ്റി അദ്ദേഹം പ്രകാശിപ്പിച്ചു പുറപ്പെടുവിച്ച ഈ പ്രസ്താവനയോടെ നിശ്ശേഷം ശക്തിപ്പെടുന്നു. അതേ, “ഇവിടെ”, ഈ ഭാരതചണ്ഡത്തിൽ, കന്യാകുമാരി മുതൽ ഹിമാലയപർവ്വതം വരെയെത്തുന്ന ഈ വിപുല മഹാഭൂമിയിലെ സാഹിത്യത്തിന്റെ പരമമായ ലക്ഷ്യം, ധർമ്മാപദേശമാണ്. ധർമ്മത്തിന്റെ ഉപദേശമാണ്. ജീവിതത്തിലെ മർദ്ദഭാഗത്തെ സ്വീകരിക്കുന്ന ധർമ്മത്തിന്റെ

ഉപദേശമാണ്. ഭാരതീയസാഹിത്യവും ആ സാഹിത്യത്തെ അനുകരിച്ച് മലയാളസാഹിത്യവും ആധുനിക സാഹിത്യ പുരോഗമനക്കാരന്റെ പട്ടച്ചട്ടയിലില്ലകൾക്കും, രാജവദിക്കുകയും, 'രേ രേ' വിളികൾക്കും മുമ്പുതന്നെ, എത്രയോകാലംമുമ്പുതന്നെ, തഥാത്ഥം 'പുരോഗമന'രീതിയിൽത്തന്നെയാണ് ക്രമേണ പരിപുഷ്ടമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആ സ്ഥിതിക്ക് ഇവിടെ പുതിയൊരു പുരോഗമനപ്രഖ്യാപനത്തിന്റേയും പ്രചരണത്തിന്റേയും ആവശ്യം, പുരോഗമന സാഹിത്യപ്രചാരകന്മാർ കരുതുംപോലെ ഇല്ല. ഇവിടെത്തെ സാഹിത്യം അടിമത്തത്തെയല്ല മാനിക്കുന്നത്. അടിമത്തമില്ലായ്മയെയാണ്. —നോക്കുക:—

“ഓസഭാവത്തെക്കാട്ടിൽ നല്ലതു മൃതിതന്നെ ”

ഓസഭാജനമായാലെത്തെങ്കോ സുഖം പിന്നെ ?

“ക്ഷോണീകോണശതാംശപാലന കലാദർശനമുപാസനലക്ഷ്യമല്ല നസ്തനരേന്ദ്രവാടരചനാം ധന്യാന മന്യമഹേ ”

“ഭൂവിൻകോണിലെ നൂറ്റിലൊന്നു തറയെപ്പാലിപ്പൊരുൾ
ത്തണ്ടുതീ-

താവിക്കേറിഞ്ഞെളിഞ്ഞിടം നൂപനെ ഞാൻ കൂട്ടാക്കിടുന്നില്ല
താൻ”

കാടംബരി എന്ന സംസ്കൃതഗദ്യകാവ്യത്തിലെ 'ശുകനംസോപദേശം' എന്ന ഘട്ടം മ': പാഠം വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നു സംശയിക്കേണ്ടതില്ല. വായിച്ചിരുന്നവെങ്കിൽ സംസ്കൃതഭാഷ അടിമത്തത്തെ മാനിക്കുന്ന ഒരു ഭാഷയാണെന്നു പറവാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരിക്കലും ധൈര്യം വരികയില്ലായിരുന്നു. “മനുഷ്യവസ്തുതകൾ” ബ്രഹ്മണക്കുറിയ

വൈദ്യോദികളായ കരിങ്കൽ മതിൽക്കെട്ടിൽപ്പെടുന്നവരുടെയല്ല സാക്ഷാൽ മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തിന്റെ “സർവ്വതോമുഖമായ പുരോഗമനത്തിനായി വിനിയോഗിക്കപ്പെട്ട അസുലഭമായ പ്രതിഭാശക്തി”യാണു സംസ്കൃതസാഹിത്യത്തിലെ ഭൂരിഭാഗവും എന്നു കാണിക്കുവാൻ ഇത്തരം ഒരു ചെറുഗ്രന്ഥത്തിന്റെ ഒന്നോ രണ്ടോ വരും ചെലവുചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് മതിയാകയില്ല. ആ സാഹിത്യത്തിലേയും ആ സാഹിത്യത്തെ അനുകരിച്ചു രചിച്ചിട്ടുള്ള മലയാളസാഹിത്യത്തിലേയും ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അവധാനതയോടെ ഒന്നു വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കേണ്ടതന്നെ വേണം. അതിനു സമയമോ സൗകര്യമോ ലഭിക്കാത്തവർ “നാലുപേർ കേട്ടാൽ നിരക്കാത്തവസ്തു”ക്കളെ ഉൾപ്പെടെയുണ്ടാകാത്ത മുതിരക്കൂട്ടം.

പുരോഗമനക്കണ്ഠിയിൽ പെടാത്ത ഭാരതീയസാഹിത്യം ധർമ്മോപദേശപ്രധാനമാണെന്നു സമ്മതിക്കുന്ന പ്രസംഗകർത്താവ് അടുത്ത ക്ഷണത്തിൽ ‘വീണേടംകൊണ്ടൊരു ധീര്യ’യെടുക്കുന്നു:—

“ധർമ്മത്തെയാണെന്നുള്ള കാര്യത്തിലേ വിവാദത്തിന് വകയുള്ളൂ.”

രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിന്റെ ശിരസ്സിൽ പാദം വെച്ചു നില്ക്കുന്ന കാലത്ത് നടക്കുന്ന ഒരു സാഹിത്യസമ്മേളനത്തിലേ സമാഗതപ്രസംഗകർത്താവിന്റെ വാചകമാണിത് ! “ധർമ്മം എന്താണെന്നുള്ള കാര്യത്തിലേ വിവാദത്തിന് വകയുള്ളൂ ” ! എന്ന്. സകലജനസപീകാര്യമായ വിഷയം ഇന്നതാണെന്ന് ആക്ഷേപവും ഇതേവരെ സ്ഥാപി

ക്കുറുപ്പ് സാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നു സവിനയം അദ്ദേഹത്തോടൊന്നു ചോദിച്ചുകൊള്ളട്ടെ.

“ധർമ്മം”! അതേ; ആ അതിവിപുലാശയം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പദത്തിന്റെ സ്വഭാവം ഒരു ചർച്ച ചെയ്തു സ്ഥിരപ്പെടുത്തി വിവാദങ്ങൾക്കെല്ലാം ഒരു വിരാമം ഇടുക എന്നതായിരുന്നോ, പുരോഗമനസാഹിത്യസമേജനത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം? അങ്ങനെയൊന്നെങ്കിൽ ഇന്ദ്രാലക്ഷാപരിണയത്തിന്നു തിരിച്ച സ്മിതന്യൂരിപ്പാട് കല്യാണിക്കുട്ടിയേയും കൊണ്ട് ഇല്ലത്തേയ്ക്കു മടങ്ങിയ കഥയാണോ? ഈ വമ്പിച്ച പുരോഗമനസന്നാഹം നമ്മുടെ സ്മരണയിൽ എത്തിക്കുന്നത് !

“ധർമ്മമെന്നാണെന്നുള്ള കാര്യത്തിലേ വിവാദത്തിനു വകയുള്ള” എന്നു മി: പാർ പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ഏതോ ഒരു പുസ്തകയിൽ പ്രവേശിക്കുകയാണെന്ന് പക്ഷേ, ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയുണ്ടാകാം. എന്നാൽ പരിസ്താരത്തിന്റെ ആരംഭഘട്ടം തൊട്ട് ധർമ്മത്തെപ്പറ്റിയുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ ദേശം, കാലം, പരിതഃസ്ഥിതികൾ എന്നിവയെ ആശ്രയിച്ചു ഭിന്നഭിന്നങ്ങളായിത്തന്നെ കാണപ്പെടുന്നു. യഥാർത്ഥത്തിൽ ആശയം സംഭവമായി യുദ്ധം എന്നതു തന്നെ ധർമ്മത്തെപ്പറ്റിയുള്ള വിവരണങ്ങളുടെ ഭിന്നഭിന്ന സ്വഭാവം അടിസ്ഥാനമാക്കി മാത്രമാണോ.

പ്രകൃതത്തിൽ പുരോഗമനസാഹിത്യസംഘടനാസദസ്സിലെ പ്രസംഗമണ്ഡപത്തിൽ നിൽക്കുന്ന മി: പാർ ഏതൊന്നിനെപ്പറ്റിയുള്ള ധർമ്മത്തെയാണദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നു മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. ജീവിതധർമ്മമാണോ? അല്ലോ,

ജീവിതം സംബന്ധിച്ച ഒട്ടനേകം ഉപാധികളുടെ ധർമ്മം അങ്ങനെയോ, അദ്വൈതത്തിന്റെ വിവക്ഷിതം? രാജധർമ്മമോ, ബ്രഹ്മധർമ്മമോ, ഭരണധർമ്മമോ? മന്ത്രിധർമ്മമോ, രാജകുലോപദേശ്യധർമ്മമോ? സുരീധർമ്മമോ പുരുഷധർമ്മമോ? പിതൃധർമ്മമോ പുത്രധർമ്മമോ ബന്ധുധർമ്മമോ? ആചാര്യധർമ്മമോ ശിഷ്യധർമ്മമോ? ഗൃഹധർമ്മമോ സാമുദായികധർമ്മമോ? സംസ്ഥാനധർമ്മമോ? വർണ്ണധർമ്മമോ ആശ്രമധർമ്മമോ? ഏതു ധർമ്മമാണ് അദ്വൈതം ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്നാലും ശരി ധർമ്മത്തിനെപ്പറ്റി സാർവ്വത്രികമായ അംഗീകാരം സിദ്ധിക്കുന്ന ഒരു സമാധാനം പറയാൻ ആർക്കും എളുപ്പത്തിൽ സാധിക്കാതില്ല. അതിനാൽ “ധർമ്മം എന്തെന്നെന്നുള്ള കാര്യത്തിലേ വിവാദത്തിന് വകയുള്ള” എന്നതു സ്വന്തം ധർമ്മം പ്രഖ്യാപനം ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകാവുന്ന എതിർപ്പിലായുള്ള അദ്വൈതം നേരത്തേ കാണുന്നു എന്ന വസ്തുത മാത്രമേ വെളിപ്പെടുത്തുന്നുള്ളൂ. ഏതായാലും, ആ ഭാഗം ഒരു വരിമാത്രം കൊണ്ട് അവസാനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതിൽ അദ്വൈതം അവലംബിച്ച രചിത്വബോധം പ്രശംസനീയംതന്നെ.

“സാഹിത്യത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഉദ്ദേശം കരുതിച്ചെടുത്തിയാൽ അതു വെറും പ്രചരണസാഹിത്യമാകും എന്നൊരു ആക്ഷേപം ഉണ്ട്” എന്നതത്രേ, അദ്വൈതത്തിന്റെ അടുത്ത ആവലാതി. തീർച്ചയായും ആക്ഷേപകരം തന്നെ, അക്ഷേപത്തിൽ ആവലാതിപ്പെട്ടിട്ട് യാതൊരു കാര്യവും ഇല്ല. അദ്വൈതവും ആ വസ്തുത സമ്മതിക്കുന്നില്ല എന്നു നോക്കുക:—

പരോക്ഷമായിട്ടെങ്കിലും പ്രചരണം നടത്താനുള്ള സാഹിത്യം ഏതാണെന്നാണ് എനിക്കു ചോദിക്കുവാനുള്ളത്?" എന്നാണ് ഈ മാസപ്പതിപ്പിന്റെ ചോദ്യം. ഇവിടെ, "പരോക്ഷമായിട്ടെങ്കിലും" എന്ന പദപ്രയോഗത്തിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം തന്നത്തന്നെ സ്വന്തം ചോദ്യത്തിന് മറുപടി പറയുന്നു. സാഹിത്യത്തിൽ ഉദ്ദേശം പരോക്ഷമായിരിക്കുന്നത് നന്നല്ലെന്നു പറയുന്നില്ല. എന്നാൽ എന്തെങ്കിലും ഉദ്ദേശം "കത്തിച്ചെടുത്തു" തീർച്ചയായും ആക്ഷേപകരം തന്നെ. 'കത്തിച്ചെടുത്തുക' എന്ന പ്രയോഗത്തിന്റെ ആശയ വ്യാപ്തിയിൽ അദ്ദേഹം കണ്ണടച്ചു കളയുന്നു!

"സാഹിത്യവ്യവസായം ഇനിമേൽ ആകസ്മികമായിരിക്കാതെ ഉൽബുദ്ധവും സഭാചാരനിഷ്ഠവും ആയ പന്ഥാവിൽ തുടങ്ങണമെന്നാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്." എന്ന് മി: പാൾ പറയുമ്പോൾ മലയാളത്തിൽ ഇത്തേവരെ കാണപ്പെട്ട സാഹിത്യം കേവലം "ആകസ്മികം" ആയിപ്പോയെന്നും, രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിന്റെ പരിതഃസ്ഥിതികളിൽ "ആകസ്മിക"മായി വന്ന ചേന് "പുരോഗമനസാഹിത്യവിനോദം" മാത്രമാണ് ഉൽബുദ്ധമെന്നും സഭാചാരനിഷ്ഠമെന്നും അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെന്നും കരുതേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ എണ്ണൂറ്റിൽപ്പരം സംവത്സരങ്ങളായി മലയാളസാഹിത്യകാരന്മാർ ചെറിയ സകല കൃതികളും കേവലം ആകസ്മികം. അവയിൽ ഒന്നുപോലും "ഉൽബുദ്ധ"വും അല്ല! അവയിലൊന്നും യാതൊരു സഭാചാരവും ഇല്ല! പറയാം. ഇങ്ങനെയുള്ള അബദ്ധപ്രസ്താവനകൾക്ക് ചേണ്ട കാരണം ഇല്ലാതല്ല. മദ്രാസ് സർവ്വകലാ

ശാല, മലയാളസാഹിത്യം നിർബന്ധിതപാഠ്യ വിഷയമാക്കിയതുകൊണ്ടുള്ള തകരാറിന് മി: പാളിനെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് യാതൊരു കാര്യവും ഇല്ല! പഠ്യഗ്രന്ഥങ്ങളെയിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന് മലയാളസാഹിത്യഗ്രന്ഥങ്ങളുമായി ബഹുപരിചയം സിദ്ധിച്ചതിൽ അതുതപ്പെടാനും ഇല്ല! കേവലം “ആകസ്മികം”!

“സദാചാരം ധർമ്മം എന്നിങ്ങനെയുള്ള ശബ്ദങ്ങൾക്ക് ശാസ്ത്രാധിഷ്ഠിതവും നിഷ്പഷ്ടവും ആയ ഒരു അർത്ഥം കല്പിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. പൂർവ്വികന്മാർ വ്യവസ്ഥ ചെയ്ത് വച്ചിരിക്കുന്നതെല്ലാം സദാചാരവും മറുതള്ളതെല്ലാം ദുരാചാരവും ആണെന്ന് വകവെച്ചു കൊടുക്കാൻ ഇന്നുള്ളവർ തയ്യാറല്ല.”

എന്നദ്ദേഹം പറയുമ്പോൾ സദസ്സുകോ വായനക്കാർക്കോ പെട്ടെന്നൊരു വിചാരം തോന്നുന്നത് പ്രസംഗകന്താവ് “സദാചാരം” “ധർമ്മം” എന്നിങ്ങനെയുള്ള ശബ്ദങ്ങൾക്ക് “ശാസ്ത്രാധിഷ്ഠിത”വും “നിഷ്പഷ്ട”വും ആയ അർത്ഥങ്ങൾ കല്പിക്കാൻ പോകുന്നു എന്നായിരിക്കും. എന്നാൽ അദ്ദേഹമാകട്ടെ, ആ അസൂചകരമായ ഉദ്ദേശത്തിന് മുതിരാതെ സമയപ്പര്യയ്ക്കുത്താൽ ആയിരിക്കാം, ഒരു പ്രായോഗികകുശലന്റെ മട്ടിൽ സ്വന്തം പ്രസംഗം അവസാനിപ്പിക്കുവാനുള്ള കരുക്കുവഴി അന്വേഷിക്കുകയാണ്!

എന്താണു് “സദാചാരം”? എന്താണു് “ധർമ്മം”? വിശേഷിച്ച് സാഹിത്യവുമായി ബന്ധിക്കുമ്പോൾ “സദാചാരം”ത്തിന്റെ സ്വഭാവം എന്താണു്? ധർമ്മത്തിന്റെ യഥാർത്ഥരൂപം എന്താണു്?

‘സദാചാര’ത്തിനും ‘ധർമ്മ’ത്തിനും ലക്ഷണങ്ങളോ വിവരണങ്ങളോ നൽകാൻ കോപ്പിടുന്ന ഒരാളിന് വിശ്രമിക്കാൻ രണ്ടു പദങ്ങൾ ഉണ്ടു്. ഒന്ന് അനിശ്ചിതത്വം; മറെറൊന്ന് അസ്സഷ്ടത ! എന്തെന്നാൽ സത്തുക്കളുടെ ആചാരമാണ് സദാചാരം. ആരാണ് സത്തുക്കൾ ? സത്തുക്കളുടെ ലക്ഷണമെന്താണ് ? സത്തുക്കളുടെ ലക്ഷണം ഇന്നതെന്നു പറയുന്ന ആൾ സന്ദേഹം അസന്തേഹം ? ആചാരം എന്നാൽ എന്താണ് ? ആചാരത്തിന്റെ സ്വഭാവം എന്തു് ? ആചാരത്തിന്റെ സ്വഭാവം നിർണ്ണയിക്കുന്ന ആൾ ആരു് ? ആ ആൾ ആചാരം അനുവർത്തിക്കുന്നു അനുവർത്തിക്കാതിരിക്കുന്നു ? ഇങ്ങനെയുള്ള അനവധി ചോദ്യങ്ങൾ വന്നു ചേരാതെ തരമില്ല. ‘സത്തുക്കൾ’ എന്നാൽ തന്നെ ഇന്നത്തെ സത്തുക്കളോ, ഇന്നലത്തെ സത്തുക്കളോ ? നാളത്തെ സത്തുക്കളോ ? ആചാരം ഇന്നലെ വരെ കണ്ടതോ, ഇന്നു കാണുന്നതോ, നാളെ കാണാൻ പോകുന്നതോ ?

ഏതായാലും, മനുഷ്യന്റെ പെരുമാറ്റം മറ്റു ജീവികളുടെ പെരുമാറ്റംപോലെ അല്ല. അല്പം ചില വ്യത്യാസങ്ങളെങ്കിലും ഉണ്ടു്. നിങ്ങൾ ഒരു പരിചയക്കാരനെക്കാണുമ്പോൾ ഒരു ചിരിക്കുന്നു. ഒരു കാമുകൻ കാമിനിയെക്കാണുമ്പോൾ സന്തോഷത്താൽ അധരപുകകൊണ്ടു് ഒരു ചലനം നിർവ്വഹിക്കുന്നു. കാമിനി കമിതാവിനെ ഒരു കടാക്ഷിക്കുന്നു. ഇത്തരം പെരുമാറ്റങ്ങൾ ഒരു വർത്തിക്കാളായക്കാണെന്നു പതു പ്രകടിപ്പിക്കാറില്ല. കായ്കബംഗ്ലാവിൽ കാണുന്ന കുടുംബ കാണുന്നതെന്നു മന

യുക്തങ്ങളെ പുച്ഛരസത്തിൽ ചുണ്ടാക്കുകോടാറില്ല. അന്തരം പെരുമാറ്റങ്ങൾ മൃഗജാതിയിൽ കാണാറില്ല. മനുഷ്യനിൽ ആ വക പെരുമാറ്റങ്ങൾ അനവധിയുണ്ടു്. ഈ പെരുമാറ്റങ്ങൾ തന്നെ, ആരും, പരിതഃസ്ഥിതികൾ, കാലം എന്നിവ അനുസരിച്ചു ഭിന്നഭിന്നങ്ങളായി കലശിക്കുന്നു. ക്രിമിനൽ കോടതിയിൽ പ്രതിസ്ഥാനത്തു നിൽക്കുന്ന സുന്ദരിയെക്കൂടെ മജിസ്ട്രേട്ടു് തന്നത്തന്ന ചുണ്ടാക്കുകോടാറില്ല. ജാമാതാവും പുത്രിയുമായി ശയനമുണ്ടാക്കി ഭീപരഹിതമായി വിശ്രമിക്കുന്ന കാഴ്ചകാണാൻ എത്ര ആകാംക്ഷ വർദ്ധിക്കുന്ന മാതാവും ഞെക്കുവീളുകു് ഞെളിക്കാറില്ല! ഇതൊന്നും മനുഷ്യരുടെ പൊരുമാറ്റങ്ങളിൽ സാധാരണ ഉൾപ്പെടുന്നില്ല. ഇങ്ങനെയോ ഇതിലും കൂടുതൽ വിചിത്രമായോ ഉള്ള വിധത്തിൽ പല പെരുമാറ്റങ്ങളും സംഭവിച്ചുകൂടുന്നുമില്ല. ഏതായാലും ജീവിതത്തിൽ ചില കാര്യങ്ങളെല്ലാം മനുഷ്യർ നല്ലതെന്നു കരുതുന്നു. കൂരത, അടിമിത്തം, ഭീഷതപം, അസത്വം, സ്നേഹമില്ലായ്മ എന്നിവ സകലത്തും തെറ്റപോലെ ചീത്തയാണെന്നു മനുഷ്യർ കല്പിക്കുന്നു. ഈ ചീത്തക്കാര്യങ്ങൾപോലും കാര്യസാദ്ധ്യതയിനുവേണ്ടി സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ നന്നാണെന്നും ചിലപ്പോൾ വന്നുകൂടുന്നു.

ഏതായാലും 'സദാചാരം' എന്നതു് പതിവുകളെ ആശ്രയിക്കുന്നു. പതിവുകളാകട്ടെ, ശീതോഷ്ണസ്ഥിതികളേയും അന്തഃകരണബോധത്തേയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു സാമാന്യേന പറയാം. എന്തെല്ലാം അഭിലാഷ വ്യത്യാസങ്ങൾ എങ്ങനെയെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നാലും 'സദാചാരം' എന്നൊരാശയം ലോകത്തിന്റെ ആരംഭകാലം

മുതൽ ഇന്നോളം പ്രചാരത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട്. അർത്ഥം ആചാരങ്ങളെ നിമിഷം പ്രതി ലംഘിക്കുന്നവർക്ക് കൂടിയും ആ ആചാരങ്ങൾ സഭാചാരങ്ങളാണല്ലോ എന്നൊരു ബോധം തോന്നാമുണ്ട്. വ്യക്തിനിയമം, സമുദായനിയമം, രാജ്യനിയമം എന്നിങ്ങനെയുള്ള സകല നിയമങ്ങളും 'സഭാചാര'ത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിരിക്കുന്നതിനാൽ സാമ്പ്രദായികവും സാമൂഹികവും ആവൃത്തിചലിതവും ആയ ഒരു നില "സഭാചാര"ത്തിന് ആർക്കും കല്പിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. അതിനാൽ "പൂർവ്വകാലം വ്യവസ്ഥപെട്ടു വച്ചിരിക്കുന്നതെല്ലാം സഭാചാരവും മററുള്ളവയെല്ലാം ഭരണാചാരവും ആണെന്നു വക വെച്ചു കൊടുക്കാൻ" ആരും ആരേയും ഒരു കാലത്തും നിർബന്ധിക്കാറില്ല. ഭാരത രാജ്യത്തിലേയും നിയമവും ഭാഷനീതിയും അനുസരിച്ചുള്ള സഭാചാരങ്ങളെ കരുതിക്കൂട്ടി ലംഘിക്കുന്ന ആളുകൾ സ്വന്തം കവിർത്തങ്ങളോടോ, മുതുകുകളോടോ തീരെ വാത്സല്യം കറങ്ങാവതും ആയിരിക്കും എന്നുമാത്രം!

"ധർമ്മ"ത്തിന്റെ സ്വഭാവവും മുൻപറഞ്ഞതിൽ നിന്ന വളരെ വ്യത്യസ്തമല്ല. ശബ്ദത്തിന്റെ നിരുക്തം അനുസരിച്ച് വല്ലതും നിശ്ചയിക്കാമെങ്കിൽ ധർമപ്പെടുന്നത് ധർമ്മം എന്നു മനസ്സിലാക്കാം. അതായത്, പുലർത്തുന്നത് അഥവാ സൂക്ഷിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അനുവർത്തിക്കുന്നത് "ധർമ്മം".

'ധർമ്മം' എന്ന ഈ പദപ്രയോഗവും അതിൽ അന്തർഭവിച്ചിരിക്കുന്ന ആശയവും, ഒരു തത്വം എന്ന നിലയിലും ഒരു പുരുഷൻ എന്ന വിധത്തിലും പ്രാചീന ഭാരത ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ കീർത്തിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. തത്വം എന്ന

വിധത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ സത്യാ, സമാചാരപരമായി നോക്കുമ്പോഴിപ്പോൾ, സമീപീനമായ പ്രവൃത്തി, ആദ്ധ്യാത്മിക കൃത്യം, ആദർശം, സാർവ്വലൗകികമായ നിയമം ദൈവിക നീതിന്യായസാരം, ആദർശമാർഗ്ഗങ്ങളുടെ സങ്കല്പനം, സങ്കല്പങ്ങളുടെ സമാഹാരം, അന്തർദ്ദേശീയ നിയമസാരം, സാമുദായിക സ്ഥാനനിർണ്ണയത്തിനുള്ള ഉപാധി, പ്രവൃത്തി നിവൃത്തിനിയാമകാരം, കർമ്മസിദ്ധാന്തം, ഭക്തിനിയമം എന്നിങ്ങനെ പതിനാറുവിധത്തിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടാമെന്ന് ഗാൽത്തറസ് എച്ച്. മീസ്. (എം. ഏ. എൽ. എൽ. ഡി.) എന്ന പാശ്ചാത്യപണ്ഡിതൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിപുലഗ്രന്ഥത്തിൽ പ്രസ്താവിക്കുന്നു. മുരുക്കത്തിൽ ഇഹപരലോകങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച ജീവിതത്തിന് നിയമകമായ സകലശ്രേഷ്ഠതയുള്ള ആണ് ധർമ്മം എന്ന പദം കൊണ്ട് വ്യവഹരിക്കപ്പെടാവുന്നതു്. പ്രകൃതിയുടെ വിസ്തൃതവികാസത്തിലൂടെ നെടുനീളത്തിൽ വ്യാപരിക്കുന്ന ഇല്ല അഖയാണം ധർമ്മം എന്ന് മാക്സമുള്ളർ എന്ന ആ വിചാരപണ്ഡിതനെ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. ലോകാവസാനംവരെ മനുഷ്യജീവിതത്തിനു നേരിടാവുന്ന സകല പരിതഃസ്ഥിതികളിലും അവനെ നിയന്ത്രിക്കുക എന്നതാണ് ധർമ്മത്തിന്റെ പ്രധാന സ്വഭാവം. “ഈ ധർമ്മത്തിന് നിഷ്കൃഷ്ടമായ കൈവരും കല്പിതമായൊന്നുമില്ല” എന്ന മി. എം. പീ. പാൾ പറയുമ്പോൾ മുൻകാണിക്കപ്പെട്ട വിവിധശയങ്ങളോടു് അദ്ദേഹം അനുരൂപിച്ചുള്ള ശാസ്ത്രനിഷ്ഠയ്ക്കനുസരണം സ്വീകരിക്കുന്നതു്, അതോ, ആധുനിക യൂറോപ്പിലെ ‘മെററീരിയലിസം’ എന്ന വസ്തുമാത്രവാദത്തിലെ ഡയലക്റ്റിക്കൽ,

ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ തുടങ്ങിയ സൂക്ഷ്മവ്യത്യാസങ്ങളനുസരിച്ചുള്ള ജന്തുധർമ്മമാണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന കാര്യം അവ്യക്തമാക്കി അങ്ങനെ വിട്ടുകൊണ്ട്, അതുകൊണ്ട് വളരെ ഭയാശങ്കകൾക്ക് വഴിയും ഇല്ല!

സദാചാരം, ധർമ്മം എന്നിവയെപ്പറ്റി ശബ്ദമാത്രമായ പ്രസ്താവന നടത്തിയശേഷം പ്രസംഗകൻ്റെ വാർത്താവാക്യം ഞാൻ്റെ അടുത്ത “മിസിസ് വാറൻ്റെ ജീവിതവൃത്തി” എന്ന നാടകത്തിനായും ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിരോധിക്കപ്പെട്ടതും “ആൻ്റണിയും ക്ലിയോപ്പാട്രയും എന്ന ‘പേക്സ്’ പീയർ കൃതിനിരോധിക്കപ്പെടാത്തതും സംബന്ധിച്ച് ഒരു ലണ്ടൻ പത്രക്കൻ്റെ നിലയിൽ ചില ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടിയുണ്ട്. മറ്റൊരു പരമ്പര; നാടകശാലകളും മറ്റുള്ളവയും ഒരു സൂക്ഷ്മാലോചനയ്ക്കു് ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടവയായതിനാൽ അവയ്ക്ക് സാമൂഹികമായി ജനസഞ്ചയത്തെ അധഃപതിപ്പിക്കുന്നതിനോ ഉണർപ്പിക്കുന്നതിനോ സാധിച്ചേക്കാം. ഇന്നു ഇന്നു വിവരത്തിലുള്ള അഭിനയങ്ങൾ അനുവദനീയങ്ങളെന്നും ഇന്നിന്നവ അപ്രകാരമല്ല എന്നും നിർണ്ണയിക്കുന്നത് ഓരോ നാട്ടിലേയും സംസ്കാരവും അഭിമുഖീകരിക്കുന്നവർക്കായിരിക്കുമല്ലോ. യുവസുന്ദരിമാരുടെ നഗ്നതയ്ക്കു് നാടകം നാടകശാലകൾ പാർട്ടിസ് പട്ടണത്തിൽ മുൻനിർത്തിയ പരയുന്നുണ്ട്. അത്തരം നഗ്നതയ്ക്കു് എന്തു് കൊണ്ടു് ഇംഗ്ലണ്ടും വിശേഷിച്ച് ലണ്ടൻ പട്ടണവും അംഗീകരിക്കുന്നില്ല എന്നു ചോദിച്ചാൽ ഇംഗ്ലീഷ് മതാഭിമാനങ്ങൾക്കു് അതു് സമ്മതമല്ലാത്തതുകൊണ്ടു് എന്തു് അവർ ഉത്തരം പറയുന്നു എന്നു മാത്രം.

പ്രസംഗാവസാനത്തിൽ മി. പാർ പുരോഗമനസാഹിത്യത്തിന്റെ ആകെക്കൂടിയുള്ള സ്വഭാവം വിശദമാക്കുന്ന ഭാഗം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാകുന്നു. ആ ഭാഗത്തു് അദ്ദേഹം ഒരു യഥാർത്ഥ സംസ്കാരസമ്പന്നനായ കേരളീയ പണ്ഡിതൻ എന്ന നിലയ്ക്കെ പരിചാലിക്കുന്നുണ്ടു്.

“പുരോഗമനസാഹിത്യത്തിന്റെ മനോഭാവവും വീക്ഷണഗതിയും സാർവ്വലൗകികമായിരിക്കണം” എന്നു തുടങ്ങി, “പ്രകൃത്യാ പരിവർത്തനവിമുഖനായ മനുഷ്യനെ കർത്തവ്യനിരതനും അമോഘചിന്തകനും പുരോഗമനേതുമായും ആക്കുവാൻ അതു സമർത്ഥമാകണം” എന്നുതുവരെയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ കേരളസാഹിത്യത്തിലെ യഥാർത്ഥ പുരോഗമനസാഹിത്യത്തിന്റെ രൂപീകരണത്തിന് അദ്ദേഹം നൽകുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങളാകുന്നു. അവയിൽ യാതൊരു വിപ്രതിപത്തിക്കും യാതൊരാൾക്കും അവകാശവും ഇല്ല. എന്നാൽ ഒരു കാര്യം മാത്രം അദ്ദേഹത്തെ ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തണം എന്നു ഉള്ളു. വാല്യീകിയുടെ ആദികാവ്യം മുതൽ കേരളസാഹിത്യത്തിൽ 11½ നു വരെ അഥവാ 1945 വരെയുള്ള ഉത്കൃഷ്ടങ്ങളായ സാഹിത്യ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എല്ലാം ഈ പാതയ്ക്കു ലക്ഷണങ്ങളോടുകൂടിയവയാണു് എന്നിരിക്കെ, ശക്തവും മധുരമുണ്ടെന്നു സ്ഥാപിക്കാനോ, സൂത്രൻ പകലുലിക്കുന്ന എന്നു സമർത്ഥിക്കാനോ ഒരു വലിയ സംഘടനയുടേയും അതു സംബന്ധിച്ച കോലാഹലങ്ങളുടേയും ആവശ്യം എന്താണു്? എന്നുമാത്രം!

പുരോഗമനസാഹിത്യത്തിന്റെ ലോകം വെല്ലുന്ന പുതുതായ നാടൊട്ടുക്ക് പ്രചരിപ്പിക്കുവാൻ യത്നംനടത്തിയ സാഹിത്യ പരിഷ്കാരാഭിനിവേശം, മി. എം. പി. പാളിന്റെ പ്രസ്താവത്തിൽ നിന്ന് ഇന്നവിധം തെളിഞ്ഞു എന്നു നമുക്കു മനസ്സിലായി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നവമാർഗ്ഗപ്രകാശനത്തിൽ അനുജാതതപം കൈയൊളുത്ത മറ്റൊരാളും മാനുഷന്മാരുടെ യുക്തികളും യുക്തിവിഹീനതകളും കൂടെ ഏകദേശം ഒരു മനസ്സിലാക്കുവാൻ ഈ സന്ദർഭം വിനിയോഗിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇവരിൽ ഒരു ജോസഫ് മുണ്ടശ്ശേരി, ചങ്ങമ്പുഴ കൃഷ്ണപിള്ള, ടി. എൻ. ഗോപിനാഥൻ നായർ, ആർ. എസ്. കരുപ്പി, എസ്. ഗുപ്തൻനായർ, കറുപ്പി കൃഷ്ണപിള്ള, ജി. ശങ്കരക്കുറുപ്പ് എന്നിവർ പുരോഗമനസാഹിത്യത്തിന്റെ സാക്ഷാൽ സമരൂപം വ്യക്തമാക്കുവാൻ പ്രസംഗിച്ചതോ എഴുതി പ്രസംഗിച്ചതോ ആയ വലിയ ഗുണങ്ങളിലേക്കുകൂടെ ഒരു കണ്ണോടിക്കേതന്നെ. എന്നാൽ ഒരു സൗകര്യം ഉള്ളാ പ്രസംഗങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചും പ്രധാനമായി കാണുന്നത് ഒരു കാര്യം തന്നെ എല്ലാപേരും ഒരുപോലെ ഓർമ്മപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. കാര്യമാനങ്ങളും പ്രതിപാദനരീതിയും പരമാർത്ഥപരവും എല്ലാം ഒന്നുതന്നെ. ഈ ഒരു സൗകര്യം ആസ്വദമാക്കി നോക്കിയാൽ അക്രമങ്ങളുടെ പ്രതിപാദനങ്ങളിൽ ഗണ്യമായ ഒരു ഭാഗം അടങ്ങിച്ചിട്ടില്ല എന്ന വിധത്തിൽ

നമുക്ക് യാതൊരു സുഖാസുഖങ്ങളും ഉണ്ടാക്കാതെ കഴിഞ്ഞു കൂടുന്നു.

“നമ്മുടെ ഭാഷ ഇന്നുവരെ അറബിക്കെലിന്റേതും മലയ പർവ്വതത്തിന്റേതും ഇടയ്ക്കുള്ള താഴ്വരയിൽനിന്ന് നാലു പൊള്ളച്ചിരി ചിരിച്ചതേയുള്ളൂ” എന്ന മുഖവുരയും കൊണ്ടാണ് മി. ജോസഫ് മൺസ്റ്റേരിയുടെ പ്രസംഗം ആരംഭിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ അർത്ഥം മലയാളഭാഷ കെലിന്റേതും പർവ്വതത്തിന്റേതും ഇടയ്ക്കുള്ള താഴ്വരയിൽ നിന്ന് ‘നാലു പൊള്ളച്ചിരി’ ചിരിച്ചതേയുള്ളൂ എന്നാണ്. എന്നാൽ ജ്ഞാനം പ്രതിപാദനങ്ങൾ കേട്ട് നാലു പൊള്ളച്ചിരിയും പൊട്ടിച്ചിരിയും കൂടെ ചിരിക്കാൻ ആ ഭാഷയ്ക്കു തന്നെ തെല്ലൊരു സൗകര്യം കൂടുതലായി പ്രസംഗകന്മാരു നൽകുന്നുണ്ട്. “സാഹിത്യം ഭാഷ മാത്രമായാൽ പിന്നെ അതുണ്ടോ ദേശസീമകളെ അതിലംഘിക്കുന്നു?” എന്നദ്ദേഹം അടുത്തായി ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ഭാഷ നാലു പൊള്ളച്ചിരി ചിരിച്ചു എന്നു ആദ്യമായും സാഹിത്യം ഭാഷമാത്രമായാൽ അത് ദേശസീമകളെ ലംഘിക്കയില്ല എന്നു തുടർന്നു പ്രസ്താവിക്കുമ്പോൾ ഭാഷയും സാഹിത്യത്തിനും തമ്മിലുള്ള അഭിന്നതയാണ് പ്രസംഗകന്മാർ സ്ഥാപിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെയൊരു അഭിന്നത അനാശാസ്യമെന്നു പ്രസംഗകന്മാരുതന്നെ കരുതുന്നു. ആ അഭിന്നതയിൽ അദ്ദേഹം ചെന്നു ചാടിപ്പോയത് ഷോകന്റെ സാഹിത്യത്തിനും ഭാഷയ്ക്കും തമ്മിൽ അത്താണു ബന്ധവുമില്ലെന്ന സ്ഥാപിക്കാനാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത ഉദ്ദേശം. “ഭരതമഹാമാലി മേന്മ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടായിട്ടു വേണം, നമ്മുടെ സാഹിത്യത്തിന് ഒരുപില ഭാരത

ബന്ധവും ഒരുമില ലോകബന്ധവും ഉണ്ടാകുവാൻ" എന്നു പറയുമ്പോൾ അത് ഭാഷയെ സ്വീകാര്യമാക്കുന്നതാണെന്ന് അദ്ദേഹം കരുതുന്നില്ല എന്നു ഗണിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. "അങ്ങനെ ഒരുദിനം നമുക്കെ സാഹിത്യത്തിന് വേണ്ടതെന്നായിട്ടുള്ളത് തന്നെ ഇക്കാര്യം മാത്രമാണ്" എന്നു പറയുന്ന പ്രസംഗകന്മാർ ഈ "ഇക്കാര്യം" കൊണ്ടു കറിക്കുന്നത് ഏതൊരു കാര്യത്തെ ആയിരിക്കുമോ? ഈ ഇക്കാര്യത്തിന്റെ അർത്ഥത്തെ ആ പ്രതിപാദനത്തിന്റെ ശക്തി ഗണ്യമായി കുറയ്ക്കുന്നുണ്ട്. അഥവാ, "ഈ സമയം ഉന്നം പ്രസ്തുത അഭിപ്രായത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ പ്രത്യക്ഷ പ്രകടനമാണ്" എന്നു മി. മുണ്ടഗ്ലേരി പറയുമ്പോൾ ഇക്കാര്യം തടന്നതെല്ലാം മല 'പക്ഷം' പ്രകടനങ്ങളായിരുന്നു എന്നും അദ്ദേഹം നിശ്ചയിക്കുന്നു. ഏതായാലും 1945 മേമാസം, 29-30 എന്നിങ്ങനെയുള്ള മലയാള സാഹിത്യം "ആശയപരമായി മേന്മ കൂടുതൽ കൂടുതൽ നേടുകയാണ്" ആരംഭിക്കുന്നത് എന്നു മി. മുണ്ടഗ്ലേരി ഒരു സാഹിത്യ ചരിത്രകാരന്റെ നിലയിൽ കണക്കു കറിക്കുന്നത് ഇത്തരമുള്ള മലയാള സാഹിത്യ ചരിത്രം സംബന്ധിച്ച, കരുതിക്കൂട്ടിയ അർത്ഥത്തെയോ കല്പിച്ച കൂട്ടിയ അഭിപ്രായത്തെയോ കാട്ടിക്കൊണ്ടാലും ഈ പ്രതിപാദനം കേട്ട് ആരും അമ്പരന്നു പോകയില്ല.

ആ ആശയപരമായ മേന്മ ഇതാ, അടുത്തുതന്നെ വെളിച്ചപ്പെടുന്നു:—“ശക്തിയും നൈപുണ്യവും അഭ്യാസവും കൊണ്ട് അഖിലഭാരതപ്രശസ്തി നേടിയിട്ടുള്ള ശ്രീ ഫരീദുസ്സാമി: “പാശ്ചാത്യരായെക്കൊണ്ട്” എന്നൊരു പ്രയോഗം

ത്താൽ തന്നെ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാഹിത്യം ആശയപരമായ ഏതു വലിയ മേന്മയാണു വഹിക്കുന്നത്. “ഹ... ശതാപാജ്ഞായയെ” എന്ന പ്രയോഗം കൊണ്ട് ആ ഗംഭീരകലാപരിഷ്കാരിയെ ഒരു ‘സൂര്യ’യാക്കി ഉയർത്തിയ മി: മുണ്ടശ്ശേരിയുടെ ഭാഷാഗുണവൽഗണന ആശ്ചര്യകരം തന്നെ !

പ്രസ്തുതസമേതനത്തിന്റെ മേന്മ വിസ്തരിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഏഴുതാൻ സ്വന്തം ഭാവനയുള്ള യുവസാഹിത്യകാരന്മാരുടെയെല്ലാം സംഘടനയാണു് “ഇന്തെന്തു” പറയുന്നതോടുകൂടി അഖിലകേരളസാഹിത്യപരിഷത്തു് ചേർന്നുവെച്ച സ്ഥാപനങ്ങൾ “എഴുത്തുനിറുത്തിയവരുടെ” സംഘടനകളായി ഭവിച്ചിരിക്കുന്നു” എന്നു മി. ജോസഫ് പറയുന്നു. അ. കേ. സാ. പരിഷത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാളാണു് മി. ജി. ശങ്കരക്കുറുപ്പു്. മി. ജോസഫ് തന്നെയും ആ സംഘടനയിലെ ഏതോ സംഘടനയിലെ കരംഗമാണു്. പക്ഷേ, മി. ജോസഫിന്റെ അടുത്തത്തി അ. കേ. സാ. പരിഷത്തു് സംഘടനക്കാർ ചേന്നവച്ചു നമസ്കരിച്ചു തങ്ങളെല്ലാം എഴുത്തു നിറുത്തി എന്നു മൂന്നുത ആവർത്തിച്ചു പറഞ്ഞു. പിരിഞ്ഞതിൽക്കാരേ! കറകളുണ്ടെ അസംബന്ധങ്ങൾ പ്രസംഗത്തിലെത്തിയതോ പോകട്ടെ. അച്ചിട്ടു് ഗ്രന്ഥത്തിൽ കൂടെ കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നതാണു് ആശ്ചര്യകരം!

“ഉത്തമമായ സാഹിത്യം സങ്കേതജ്ഞാനത്തിൽ നിന്നല്ല, ജീവിതാനുഭവത്തിൽ നിന്നാണു് ഉടലെടുക്കേണ്ടതു്” എന്നു മി. മുണ്ടശ്ശേരി പറയുന്നു. ശരിതന്നെ. എന്നാൽ ഉത്തമമോ ഉത്തമോത്തമമോ ആയ സാഹിത്യത്തി

നം സാഹിത്യത്തിലെ സാങ്കേതികജ്ഞാനത്തിനും തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ട് എന്ന വസ്തുത അദ്ദേഹത്തിന് നിഷേധിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല. സാഹിത്യം സാങ്കേതികജ്ഞാനത്തിൽ നിന്ന് ഉടലെടുക്കുന്നതായി എങ്ങും കേട്ടുകേൾവി പോലും ഇല്ല. സാങ്കേതികജ്ഞാനം സാഹിത്യപോഷണത്തിന് സഹായമായേക്കാം എന്നേ ഉള്ളൂ. ബാലികാബാലന്മാരുടെ വിദ്യാഭ്യാസചരിപോഷണത്തിന് അല്പോപനം സഹായിക്കാം. ആ അല്പോപനം ആ ബാലികാബാലന്മാരുടെ വിജ്ഞാനഗ്രാഹണത്തിന് കാരണമാകും എന്ന് ആരെങ്കിലും തെറ്റിദ്ധരിക്കരുണ്ടോ?" പദങ്ങൾക്കും വാക്യങ്ങൾക്കും മനസ്സുകളും അലങ്കാരങ്ങൾക്കും സ്വാധീനിച്ചുകൊണ്ട് ആരും സാഹിത്യകാരനാകുന്നില്ല എന്നദ്ദേഹം പറയുന്നു. "സാഹിത്യകാരനാകുന്നില്ല" എന്ന് പറയുന്നവരും ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രസ്താവനമാത്രംകൊണ്ട് സാഹിത്യകാരനാകുന്നില്ല.

"അഥവാ" പദങ്ങൾക്കും വാക്യങ്ങൾക്കും മനസ്സുകൾക്കും അലങ്കാരങ്ങൾക്കും" ഇത്രയേറെ പാതിങ്ങാ വന്നു പോയത് 1940 മേ, 22, 30 എന്നീ തീയതികൾ തൊട്ടായിരിക്കുമോ? അതോ, അതിനു മുമ്പും ഇതാണോ കഥ? ഭാവിയുടെ കഥയും ഇങ്ങനെയായിരിക്കുമോ? പദങ്ങൾക്കും വാക്യങ്ങൾക്കും മനസ്സുകൾക്കും അലങ്കാരങ്ങൾക്കും" പദങ്ങൾ, മി. ജോസഫ് മുണ്ടശ്ശേരിയുടെ സാഹിത്യത്തിൽ സ്ഥാനം ഇല്ലായിരിക്കാം. ലോകത്ത് ഇതേവരെ അറിയപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എല്ലാ സാഹിത്യങ്ങളിലും "പദങ്ങൾക്കും വാക്യങ്ങൾക്കും മനസ്സുകൾക്കും അലങ്കാരങ്ങൾക്കും" അത്യന്തമായ ഒരു സ്ഥാനമാണുള്ളതെന്ന കാര്യം മി. മുണ്ടശ്ശേരി

കു മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആശ്ചര്യകരമാണ്. ചൈതന്യം, നേതൃത്വം, കവിത, നാടകം, വിമർശനം എന്നിവയ്ക്കുള്ള സാഹിത്യശാഖകളിൽ ഏതൊരു പരിശോധിച്ചാലും പ്രാചീനകാലത്തോ, ആധുനികകാലത്തോ ഉള്ള പരിശോധിച്ചാലും, ഭാരതവംശത്തിലോ യൂറോപ്പിലോ അമേരിക്കയിലോ ഉള്ള സാഹിത്യം പരിശോധിച്ചാലും, പേഴ്സ്പെക്ടീവ് വൈവിധ്യം ജാപ്പനീസ്സോ ആയ സാഹിത്യം പരിശോധിച്ചാലും പദങ്ങൾക്കും വാക്യങ്ങൾക്കും മനസ്സുകൾക്കും അർത്ഥങ്ങൾക്കും ഉള്ള സ്ഥാനം അതിമഹനീയമെന്നു കാണുവാൻ തീരെ വിഷമമില്ല. പദങ്ങളും വാക്യങ്ങളും കൂടാതെ ഒരു സാഹിത്യം ഉണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ എവിടെയാണത്? സാഹിത്യം, എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം തന്നെ പദങ്ങളുടെയും ആശയങ്ങളുടേയും സാഹിത്യം എന്നല്ലേ? പദങ്ങൾ മുഖേനയല്ലാതെ ഏതു സാഹിത്യമാണ് മി. ജോസഫ് മുണ്ടശ്ശേരി ഇന്ത്യയെ പരിചയിച്ചു പോന്നത്? 'ഉക്തിഗുഹ'ങ്ങളിൽ നിന്നു പദങ്ങളും വാക്യങ്ങളും ഒരു മാറ്റമെങ്കിൽ അവശേഷിക്കുന്ന അംശങ്ങൾക്കൊക്കെയാണോ അദ്ദേഹം സാഹിത്യസേവനം നിർവഹിക്കുന്നത്?

“ജീവിതവും സാഹിത്യവുമായി ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ ജീവിതത്തിന്റെ മാറ്റങ്ങൾ സാഹിത്യത്തിലും മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്.” എന്നൊരു പ്രസ്താവന നിർവ്വഹിക്കുന്ന പ്രസംഗകർത്താവു് “ഒരു പഴയ കേരളീയന്റെ ജീവിത”ത്തെ വായിച്ചൊരു പുസ്തകസന്തോഷം ഇങ്ങനെ വീക്ഷിക്കുന്നു:— “ഏകദേശം കഴിയും തേവാരവും കഴിഞ്ഞു് മൂപ്പാന്നും ഭരിച്ചു് ഭോഗനിദ്രാമികളായി കഴിഞ്ഞ

ഒരു പഴയ കേരളീയൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പറയത്തക്ക പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.”

ഈ “പഴയ കേരളീയൻ” മുണ്ടശ്ശരി അമ്പർകര ക്കു മാത്രം പരിചിതരായ പഴയ കേരളീയരുടെ ഒരു മാതൃകയായിരിക്കാം. “കളിയും നേവാരവും കഴിഞ്ഞു” എന്ന ഭാഗംകൊണ്ട് വല്ല നമ്പൂരിമാരെയും അറിയിക്കാം പ്രസംഗകർത്താവ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. “മുഷ്ടാനം ഭരിച്ചു” ഭോഗനിദ്രാദികളുമായി കഴിഞ്ഞു” എന്നു പറയുമ്പോൾ അതുവെറും പഴയ കേരളീയനല്ല. പുതിയ “കേരളീയൻ”തന്നെയായിരിക്കാം. ഏതായാലും വളരെ അധഃപതിച്ച അത്തരം കേരളീയന്മാരുടെ വല്ല പാരമ്പര്യവും വല്ല മെച്ചവും വരുത്തുന്നതായി ചിലർ ഭാവിച്ചേക്കാം. ഏങ്കിലും അത്തരം ആളുകളല്ല പഴയ കാലത്തു കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്ന കാര്യം മി. ജോസഫ് മുണ്ടശ്ശരിക്കു അറിവില്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം കേരളചരിത്രം ഒരു പഠിച്ചു നോക്കേണ്ടതാണ്. ഏതു “കേരളീയ”നായിരുന്നാലും ആ കേരളീയൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പറയത്തക്ക ‘പ്രശ്ന’ങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലത്രേ! ‘ഉത്തരം’ എഴുതുമ്പോൾ അയാൾക്ക് അത്ര വലിയ വിഷമങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളാമല്ലോ എന്നു സമാധാനപ്പെടണം! അടുത്ത പ്രസ്താവന അന്നത്തെ കേരളീയരുടെ സമുദായം ഇടുങ്ങിയതായിരുന്നു എന്നാണ്. കേരളീയ ചരിത്രത്തിനു നൽകുന്ന ഇത്തരം വിലയേറിയ സൂചനകൾ അജ്ഞതയിൽ പരക്കെ കഴിഞ്ഞുകൂടുന്ന വല്ല അനന്തര പാരമ്പര്യകർക്കും പ്രയോജനപ്പെട്ടേയ്ക്കാം!

ഇന്നത്തെ സ്ഥിതികളെല്ലാം മറുപടിയായി മുന്നോട്ടുവന്ന കൂട്ടത്തിൽ “റിക്കോക്കാരനുമോലം വായിക്കാൻ ആ

ഗ്രന്ഥമുണ്ടു്” എന്നു കേരളീയരുടെ സമതപസ്വാതന്ത്ര്യസാമോദയങ്ങളുൾക്കു വേണ്ട സാഹിത്യം ചമയ്ക്കുവാനുള്ള ഉപദേശം കൊടുക്കുന്നയാൾ പ്രസ്താവിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കേരളീയ വൻപുളതപം അനുസരിച്ചുള്ള നോട്ടത്തിൽ ‘റിക്കുഷാക്കാര’നോളം താഴ്ന്നയാൾ ആരുമില്ല! “റിക്കുഷാക്കാരനപോലും” എന്ന പ്രയോഗത്തിന്റെ അർത്ഥം അതുതന്നെ യായിരിക്കുമല്ലോ. സാമാന്യജനങ്ങളുടെ തൊഴിൽപരമായ താഴ്മയുള്ളവരുടെ ഇടക്കു പുല്ലുരസത്തോടെ വീക്ഷിക്കുന്ന ഇദ്ദേഹത്തിനു് മനുഷ്യരെ മനുഷ്യരായി കണക്കാക്കുവാൻ എത്ര കാലമായിരിക്കും വേണ്ടിവരുന്നതു്! അടുത്ത സാഹിത്യസംഗീതവാചകം കേൾക്കേണ്ടതെന്നു.

“അവനുമുണ്ടായിരിക്കുന്നു പൗരാവകാശബോധം” റിക്കുഷാക്കാരന്മാരിൽകാണു ഇതിൽനിന്നുതന്നെ അവമാനിക്കാൻ മറ്റൊന്നും ആവശ്യമില്ല. ‘പൗരാവകാശബോധം’ ഇന്നാകെല്ലാമേ ഉണ്ടായിരിക്കാവൂ എന്നു വല്ല നിയമവും ഉണ്ടോ? പൗരാവകാശബോധം എന്നു തൊഴിൽ സ്വീകരിച്ചും മാനമാരി കാലക്ഷേപം കഴിക്കുന്നവർ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരു ബോധമായിരിക്കുമോ? ഇദ്ദേഹം റിക്കുഷാക്കാരന്റെ ഗ്രന്ഥപാരായണ പ്രതിപത്തിയും പൗരാവകാശബോധവും പ്രസ്താവനാവിഷയമാക്കുന്നതു് സാഹിത്യം സാമാന്യജനങ്ങൾക്കു് വേണ്ടിയാണെന്നു സ്ഥാപിക്കാൻ കൂടെയാണെന്നു വരുമ്പോൾ ആ സാമാന്യ ജനങ്ങളോടു് അദ്ദേഹത്തിനു തോന്നുന്ന ഭൗതികമായ വ്യാഖ്യാനത്തിന്നും അപ്പുറമാണു്!

“സാമ്പത്തികനീതിയെ കാലോചിതമായി പരിഷ്കരിച്ചു് സമത്വവ്യക്തികൾക്കു ഏകദേശ ജീവിത

ത്തിൽ ക്ഷേമമുണ്ടാക്കിക്കൊടുക്കുക എന്നത് ഇന്നത്തെ മഹാപ്രശ്നങ്ങളിൽ ഒന്നാമത്തേതായിരിക്കുന്നു.”

ഇത് ഇന്നത്തെ പ്രശ്നമല്ല, വളരെ പഴയകാലംതൊട്ടേ ഉള്ള പ്രശ്നമാണ്. സ്വകാര്യ സ്വത്തെന്നുള്ള ഏല്പാടിലൊന്നെ എല്ലാപേരും എല്ലാപേരുടെയും സുഖക്ഷേമങ്ങൾ ആധാരമാക്കി പ്രവർത്തിക്കണമെന്നുള്ള മഹനീയാദർശം ‘മൂർ’ എന്ന ഗ്രന്ഥകാരന്റെ “യുട്ടോപയോഗം” തീർത്തുപോയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ സാമ്പത്തികമായ ഈ സമസ്ത ജനസമത്വം മാത്രം കൊണ്ടു രാജ്യകാര്യപരമായ സ്വാതന്ത്ര്യസിദ്ധി ഉണ്ടാകാത്തു നിമിത്തം ഈ ആശയത്തിന് തീരെ പ്രചാരമില്ലാത്തതായി. ഇന്നത്തെ മഹാപ്രശ്നങ്ങളിൽ ഒന്നാമത്തേത് എന്താണെന്നുവോൾ “ഏറെക്കറെ” എന്നും “കാലോചിതമായി” എന്നും മറ്റും ചില ‘കഷ്ടിപിഷ്ടി’ കളുടെ ആവശ്യമില്ലെന്നും മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്.

അതെന്നതായാലും “ഒരു പ്രത്യേക സംഘടനയ്ക്കും കാര്യം ഉത്തുന്നവനായിരിക്കണം സാഹിത്യകാരനെ വാദിക്കുന്നത് സാഹസമാണ്” എന്നു പറയുന്നതിനോളം വിചിത്രമായി മററാണമില്ല. പുരോഗമനസാഹിത്യ സംഘടനയ്ക്ക് ഉത്തുന്ന കാര്യത്തിന്റെ ഒരു വശം അധരപുടത്തിൽ നിന്നുതാഴ്ത്തിവെച്ചുകൊണ്ടല്ല പ്രസംഗകർത്താവ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നതെന്നുംകൂടെ കാർമ്മിക്കുമ്പോഴാണ് ആ വൈചിത്ര്യത്തിന്റെ സാക്ഷാൽ സ്വഭാവം വെളിപ്പെടുന്നത്.

അടുത്തതായി “Values of Life ജീവിതത്തിന്റെ മൂല്യങ്ങൾ”—ഇവയെ അവധാരണം ചെയ്തിട്ടുവേണം ഒരു

വൻ സാഹിത്യകാരനാകാനെങ്കിൽ അവന്റെ ജോലി ഒരു പിള്ളേർ കളിയല്ലെന്നു സ്വയം എന്തൊരു വാചകമാണ് കാണുന്നത്. എന്താണ് ഈ 'വാല്യൂസ്' അഫ്ലൈം' അഥവാ ജീവിതമുല്പാദനം എന്നെന്നും പ്രസംഗകന്മാർ ശബ്ദിക്കുന്നില്ല. സാമാന്യജനജീവിതത്തെ സാരമായി സ്റ്റിക്കത്തക്കവിധത്തിൽ നിർവ്വഹിക്കേണ്ട സാഹിത്യ രചനയ്ക്കു നേർവഴി തെളിക്കാൻ ഉദ്യമിച്ച ഒരുളിനു ജീവിതമുല്പാദനങ്ങളെപ്പറ്റി ചില സൂചനകളെങ്കിലും നൽകാമായിരുന്നു. പോട്ടെ; അദ്ദേഹം അത്രയ്ക്കൊരു കയാലുവല്ലായിരുന്നു എന്നു കരുതി സമാധാനപ്പെടാം.

“സാംസ്കാരികമായിട്ടുള്ള നേട്ടങ്ങൾ ധാരാളം ഉള്ളവർ മാത്രം സാഹിത്യത്തിന്റെ ഉയർന്ന മണ്ഡലത്തിൽ പ്രവേശിക്കട്ടെ. നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാരായ സാഹിത്യകാരന്മാർ പലരും അങ്ങനെയുള്ളവരാണ്. അവർ ജീവിതത്തിൽനിന്നും നിശ്ചാസങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു” എന്നുള്ള നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാരെ “ജയ ജയ കൈലാസോലാരകാരിൻ”.....വരും കൊണ്ടു പൂജിച്ചത് ഒരു വെറും നാമജീയനായം തന്നെയാണ്. അല്ലാത്തപക്ഷം ഉടനടിതന്നെ “അവരുടെ കൃതികളിൽ അസ്തീലതകൾ ഉണ്ടാകാം; അററകററങ്ങൾ കാണാം” എന്ന് ഈ സൗജന്യശാലി പ്രസ്താവിക്കുകയല്ലായിരുന്നു. കൃതികളിൽ അസ്തീലതകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നവരാണത്രേ, “സാംസ്കാരികമായിട്ടുള്ള നേട്ടങ്ങൾ ധാരാളം ഉള്ളവർ” മറ്റു സന്ദർഭങ്ങളിൽ അലകും പിടിയും ഇല്ലാത്തവിധം ശോഭിച്ചു തകർന്ന പ്രസംഗകന്മാർ എത്ര ശാന്തനായി വേഷം മറന്നി നോക്കൂ:—“ഇതു

കണ്ടിട്ടു തട്ടിക്കയറുന്നതിൽ അത്ഥമില്ല. ഏതാനും വാക്യങ്ങൾക്ക് ഭംഗി കുറഞ്ഞതുകാരണമാണ്, ചില സംഭവാശങ്കരം തെച്ചിത്രവിലോപകങ്ങളായതു കൊണ്ടുമാണ്, അവരെ ശപിക്കുന്നതു ശരിയല്ല. ....“നല്ലവാക്കു പറഞ്ഞു” അവരെ തിരുത്തേണ്ട ചുമതലയാണ് സാഹിത്യാഭിവൃദ്ധിയെ കാക്കിക്കുന്ന നിരൂപകന്മാരുടെ കർത്തവ്യം.”

ഈ നിരൂപകകർത്തവ്യക്കാരന് “ചെറുപ്പക്കാരോടു” തോന്നുന്ന ഈ വാത്സല്യാതിരോധത്തിന്റെ മഹത്വം അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിശാലഹൃദയലക്ഷണമായിരിക്കാം. ഏതായാലും അദ്ദേഹം “നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള കറാ നിരൂപകന്മാരെ അങ്ങനെ വിദാൻ നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ല!! വിശേഷിച്ചു “പത്രങ്ങളിൽ പുസ്തകാഭിപ്രായങ്ങൾ എഴുതാൻ ഏറ്റെടുത്ത നിരൂപകന്മാർ!”

“ജീവിതത്തിന്റെ മൂല്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക, കലാതത്വങ്ങൾ ഗ്രഹിച്ചിരിക്കുക, അവയെ സംബന്ധിച്ചു നാളിതുവരെ പുറപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളുമായി പരിചയം നേടിയിരിക്കുക, ഇത്രയും ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത ഒരു സാധാരണക്കാരൻ തനിക്കുള്ള സംസ്കാരത്തെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് എത്ര കൃത്യമായും മാറ്റം നിർണ്ണയിക്കാൻ ഒരുക്കമുണ്ടാകുന്നു” ആ പത്ക്കരമായിരിക്കും അധികവിനൂപകന്മാരും ആ വലിയ പാരമ്പര്യം അനുസരിച്ച് പുറംകൂട്ടിന്റെ ഭംഗികളെ അഞ്ചിപ്പോകുന്നവരാണ്. കലാബാഹ്യങ്ങളായ പ്രഭാവനങ്ങളനുസരിച്ച് അഭിപ്രായത്തെ വളർത്തുകയും തെളിയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർക്ക് പരാചിതതാല്പര്യങ്ങൾക്കു വേണ്ടി ഒരു പത്താം ക്ലാസ്സു കവിതയെഴുതിയ കവിയെയാ

വിശ്വാസാധാരകവിവാഹം ക്രമമായി. അവരുടെ തീർപ്പ് കേരളത്തിലെ പ്രബുദ്ധജനസമുദായം കണ്ണടച്ചുനോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവരുടെ വിശ്വാസം. ഈ ഗദ്യകൃതിയും അജ്ഞാതവിശിഷ്ടവും ആയ പാരമ്പര്യം പുരോഗമനസാഹിത്യത്തിന്റെ പേരിൽ അടിച്ചുകയറ്റപ്പെടേണ്ടതാണ്.”

ഈ കോലാഹലങ്ങളും അട്ടിമറകളും പ്രസ്ഥാനകർത്താവ് നമ്മുടെ “ചെറുപ്പക്കാരെ”പ്പറ്റി പ്രകാശിപ്പിക്കാത്ത ആനന്ദരക്ഷാപരമായ ആവശ്യം അത്യന്തം അഭിനന്ദനീയമായിരിക്കണം! പത്രങ്ങളിൽ പുസ്തകപരിപാടിയെക്കുറിച്ചു വക നിരൂപകന്മാർ ഉണ്ടു്. ശരിതന്നെ. കേരളത്തിലല്ല, ഭാരതത്തിലല്ല, യൂറോപ്പിലല്ല, അമേരിക്കയിലല്ല, ലോകത്തു് ഏറ്റവും പരിഷ്കൃതരാജ്യങ്ങളിലും അത്തരക്കാരെ കാണാം. അവരെ ഒക്കപ്പോഴെ കൂട്ടിപ്പിടിക്കാനും അടിച്ചുകയ്യാനും അറകല്ലിൽ വെച്ചു് അറയ്ക്കാനും അറബിക്കടലിൽ കലക്കാനും ആവിയാക്കിപ്പറത്താനും മറ്റും ബഹുമാന്യനായ മി. ജോസഫ് മുണ്ടശ്ശേരി കരുതുന്നില്ല. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള കറേ നിരൂപകന്മാരോടു മാത്രമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് കൊടിയ പകയുള്ളതു്. പകവീട്ടാൻ തക്ക സന്ദർഭം കിട്ടി. ആ വിസ്ഫോരകമായ ഹൃദയത്തിന്റെ നാലുവേലിയും പൊളിച്ചുള്ള വിശാലത തന്നെ കാട്ടാം എന്നദ്ദേഹം കരുതി. ഭാഗ്യവശാൽ അവരെ അദ്ദേഹം ശപിക്കുന്നില്ല. അടിച്ചുകയ്യാനാണ് ശാന്ത ഗംഭീരനായി കതിക്കുന്നതു്. ഈ “അടിച്ചുകയ്യാ” 1945 മേയ് 29-ാംനം- യാണ് തുടങ്ങിയതെന്നിരിക്കും, ആ തീയതിക്കു ശേഷവും പതിവുപോലെ “നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കറേ

നിരൂപകന്മാർ" അവരുടെ കൃത്യം നിർവ്വഹണം നിർവ്വഹിക്കുക എന്ന കലയ്ക്കു. ഏതായാലും, നാം ആരും വളരെ നിഷ്പന്നിച്ച് അത്മത്തിൽ 'നിഷ്പക്ഷപാതി'കളല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ആ നിരൂപകന്മാരോടു തോന്നുന്നതിൽ കൂടുതലായ സാഹതാപം അവർ നിമിത്തം ഇത്ര ഹൃദയവ്യഥ അനുഭവിക്കുന്ന മി: ജോസഫ് മുണ്ടശ്ശേരിയോടു തോന്നിപ്പോകാം. അതിനാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ പ്രസ്താവനയെ 'അടിക്കാ'ന്തേയും 'ഉടയ്ക്കാ'ന്തേയും ഒരു പരിശോധിക്കാം.

"ജീവിതത്തിന്റെ മൂല്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക, കലാതത്വങ്ങൾ ഗ്രഹിച്ചിരിക്കുക, അവയെ സംബന്ധിച്ച് നാളിതുവരെ പുറപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളുമായി പരിചയം നേടിയിരിക്കുക" എന്നിത്രയും ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത ഒരു സാധാരണക്കാരൻ ഏതു കൃതിയുടേയും മാറു നിർണ്ണയിക്കുവാൻ പറപ്പെടുന്നു എന്നതാണ് ഒന്നാമത്തെ പക്ഷ. "അധിക നിരൂപകന്മാരും ആ പുറംകൂട്ടിന്റെ ഭംഗികളെ അക്ഷിപ്പോകുന്നവരാണ്" എന്നു രണ്ടാമത്തെ ആവലാതി. "അഭിപ്രായത്തെ വളയ്ക്കുകയും തെളിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, ആവലാതി നംബർ 'ത്രീ' അവയുടെ തീർപ്പ് കേൾക്കുന്നതിലെ പ്രബലനാസമുദായം കണ്ണടച്ചു ഗീകരിക്കുമെന്നാണ് അവരുടെ വിശ്വാസം എന്ന്" അവരുടെ തെറ്റിദ്ധാരണയോടു നല്ലൊരു പാതിൻ്റെ. അഞ്ചാമതായി ഇപ്പറഞ്ഞവയെല്ലാം മകൾ ചാർത്തവായി ഒരു 'അടിച്ചപ്പം' !

ഭക്ഷണം തക്ക സമയത്തു തയ്യാറാക്കാത്തതു സംബന്ധിച്ച് അടിച്ചപ്പം വിശേഷമായ ഒരു കൂട്ടം ക്ഷമാശീല

ന്മാർ ലോകത്തുണ്ടെന്ന് കബൽനമ്പ്യാർ ഒരു മാതൃക നമുക്കു വരികയും തുടർച്ചയിൽ കാട്ടിത്തന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം, നിരൂപകപാരമ്പര്യത്തിന്റെ അടിച്ചുടപ്പാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത്.

ജീവിതത്തിന്റെ മൂല്യങ്ങൾ, കലാതത്വങ്ങൾ, ഇവ സംബന്ധിച്ച ഗ്രന്ഥപരിചയം എന്നിവയ്ക്കു അട്ടിപ്പേരും കത്തകയും ആർജ്ജിച്ചു. മി: ജോസഫ് മുണ്ടശ്ശേരിയ്ക്ക് മാത്രം യാതൊരു ദൈവഭൂതനും എത്തി ജീവിതമൂല്യങ്ങളും കലാതത്വങ്ങളും സ്വപ്നത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളാൻ മറഞ്ഞിട്ടുള്ളതായി അദ്ദേഹം എങ്ങും വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലാത്ത സ്ഥിതിക്കും, നാളിതുവരെ അക്ഷരങ്ങൾ മി: ജോസഫ് മുണ്ടശ്ശേരിയല്ലാതെ മറന്നതെന്ന മനസ്സിലാക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല എന്നൊരു നിയമം എങ്ങുമേതെന്ന പാസ്സാക്കിയിട്ടില്ലാത്ത സ്ഥിതിക്കും, ഓരോ നിരൂപകന്മാർ തങ്ങളാൽ കഴിയുന്നവിധത്തിൽ ഇഷ്ടങ്ങളെപ്പറ്റി മനസ്സിലാക്കിയിട്ടായിരിക്കും, പരനിരൂപണങ്ങൾക്ക് മുതിരുന്നത് എന്നു സാമാന്യരായി കരുതേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ മി: മുണ്ടശ്ശേരി പറയുമ്പോലെയുള്ള “വലിയ പാരമ്പര്യത്തിൽ “കഴിയുന്നവർപോലും മലയാളത്തിൽ, പത്താംശ്വാസ്സ കവിതാമഴയ്ക്കുകാർ ഉണ്ടെന്നും അവർ വിശ്വഹാകവികൾ ആണെന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നു തോന്നുന്നില്ല. “പത്താംശ്വാസ്സ കവിത” എന്നൊരു പേര് കവിതയെന്ന മലയാളത്തിൽ ഇദംപ്രഥമമായി കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് മി: ജോസഫ് മുണ്ടശ്ശേരിയാണ്. കൊച്ചിശൈശവത്തിലെ സാധാരണ വിദ്യാഭ്യാസം സംബന്ധിച്ച് ‘പത്താംശ്വാസ്സ’ എന്നൊരു വ്യവഹാരം കേട്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ, ആ പത്താം

ക്ലാസ്സല്ലായിരിക്കും, ഇവിടെ, പ്രകൃതം, പത്താംതരം കവിതയെന്നായിരിക്കാം പ്രസംഗകർത്താവിന്റെ വിവക്ഷ. ഇങ്ങനെ മലയാളസാഹിത്യത്തിൽ “പത്താംതരം” കവിത ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് 1945-നു ശേഷം എത്തിയതോ, ആ വർഷത്തിന്റെ ആരംഭത്തിൽ എത്തിയതോ ആയിരിക്കാം. എപ്പോൾ എത്തിയതാണെങ്കിലും അങ്ങനെയൊരു കവിത ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കേണ്ടിവന്നിരിക്കുന്നു. അല്ലാത്തപക്ഷം അത്തരം കവിതകളുമായി ദൃഢപരിചയം സിദ്ധിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രസംഗകർത്താവ് അവിധം ഒരു പ്രസ്താവനയ്ക്കു മതിയായില്ലായിരുന്നു.

കവിതയുടെ തരംതിരിച്ചു സംബന്ധിച്ചാണെങ്കിൽ ഒന്നാംതരം, രണ്ടാംതരം, മൂന്നാംതരം, ഏകദശവിത്താൽ നാലാംതരം എന്നു നാലുതരത്തിൽക്കുറിഞ്ഞു കണക്കു ശാസ്ത്രത്തിൽ കാണുന്ന സംഖ്യകളനുസരിച്ച് പത്താംതരം, എട്ടാംതരം ആയിരത്തി ഒരുത്തരംതരം എന്നൊന്നും കവിതയെ ഒരു നിരൂപകനും തരംതിരിച്ചു കണ്ടിട്ടില്ല. പ്രാചീനന്മാരുകൂടെ, നവീനന്മാരുകൂടെ, ഇങ്ങനെ ഒരു തരംതിരിപ്പിനു മതിന്നിട്ടില്ല. മഹാകവി ശ്രീ നീലകണ്ഠഭാഷിതർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ‘ശിവലീലാർണ്ണവ’ത്തിൽ ഒന്നാംതരം, രണ്ടാംതരം, മൂന്നാംതരം, നാലാംതരം എന്നു നാലുതരം കവിതയെപ്പറ്റി പറയുന്നു. ഏതൊരു സാഹിത്യത്തിലെ കവിതയും ഇങ്ങനെ മൂന്നോ നാലോ തരമായിട്ടല്ലാതെ പത്താംതരത്തിലും പതിനെട്ടാം തരത്തിലും ഉൾപ്പെടുന്നതു വിമർശനത്തിന്റെ പരിധാസമോശ്യമായ ശുദ്ധസങ്കല്പമെന്നും കൊണ്ടുമാത്രമായിരിക്കും.

സമാധാനപരമായ പാഠം കൊടുക്കുന്ന കവിത, പ്രാ
യോഗിക ജ്ഞാനവും ശാസ്ത്രതത്വങ്ങളും കാട്ടുന്ന കവിത,
ജ്ഞാപരസ്യനിപരമായ കവിത, ശത്രുപരിഹാസപ്രധാന
മായ കവിത, ജനസഞ്ചയത്തെ ചിരിപ്പിക്കാനുള്ള കവിത,
തപരിപ്പിക്കാനുള്ള കവിത, പാട്ടിന്മാത്രം യോജിക്കുന്ന
കവിത, നാടക രംഗത്തിനുമത്രം യോജിക്കുന്ന കവിത,
പൊതുസംഭവങ്ങളെപ്പറ്റിയുള്ള കവിത എന്നിങ്ങനെ
അനേകം പ്രകാരത്തിൽ കവിതകൾ സാഹിത്യത്തിൽ
കണ്ടെക്കാമെങ്കിലും കവിതയുടെ യഥാർത്ഥയോഗ്യത സം
ബന്ധിച്ചു 'ചത്താംക്ലാസ്സും ന്യായംക്ലാസ്സും കവിതകൾ' പ
തിയ കണ്ടുപിടിത്തങ്ങളാണ്! അവ സംബന്ധിച്ച കൂടു
തൽ പരിചയമുള്ളവരെ പ്രത്യേകം ബഹുമാനിക്കുകയും
വേണം!

“അവരുടെ തീർപ്പ് കേരളത്തിലെ പ്രബുദ്ധജന
സമുദായം കണ്ണടച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമെന്നാണ് അവരുടെ
വിശ്വാസം.”

എന്ന മി: മുണ്ടശ്ശേരി പറയുന്നതോടെ അദ്ദേഹം
അത്തരം പത്രത്തിലെ 'പുസ്തകാഭിപ്രായനിരൂപക'ന്മാരു
ടെ നിലയിൽ നിന്ന് എത്ര അകന്നിന്നാണ് സംസാരി
ക്കുന്നത്!

“ഈ ഗവ്വിപ്പും അജ്ഞാതാവിലസിതവും ഈ
പാവേലും പുരോഗമനസാഹിത്യത്തിന്റെ പേരിൽ അ
ടിച്ചടയ്ക്കപ്പെടേണ്ടതാണ്.”

ഒന്നിനേയും ആരും അടിച്ചടയ്ക്കാതെ വ്യാമോഹി
ശേഷമായിട്ട് ഇന്നലെ “അടിച്ചടയ്ക്കപ്പെട്ട” സ്ഥാപനങ്ങളെ

ളം ആൾക്കളും ഇന്നു പൂർവ്വാധികം ബലത്തിൽ വർത്തിക്കുന്നു. ഇന്നത്തെ അഭിച്ചുപിന്ന വിധേയമാകുന്നവനാളെ ബഹുജനശിരസ്സുകൾ സമാദർശനങ്ങളായി കരുതിയേക്കാം. അതുകൊണ്ടു സംസ്കാരഃഖശവിഹീനനായ ഒരു സാഹസികന്റെ നിലയല്ല, മി: ജോസഫ് മുണ്ടശ്ശേരിയെപ്പോലുള്ള സാഹിത്യവിമർശനകരുകീകരം അംഗീകരിക്കേണ്ടതു്. ആവിധയല്ല, മററുള്ളവർ ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതു്. പ്രചരിപ്പിക്കേണ്ടതു്.

“ആ വലിയ പാരമ്പര്യം,” “അജ്ഞതാവിമലസിതമായ പാരമ്പര്യം,” “നരച്ച പാരമ്പര്യം” എന്നൊക്കെ മി: മുണ്ടശ്ശേരി പല സന്ദർഭങ്ങളിലും “പാരമ്പര്യ”ത്തിന്റെ ഒരു പരമശത്രുവാക്കി സാഹിത്യലോകത്തു് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നുണ്ടു്. ആരുടേതെങ്കിലും പുരാതനസ്ഥിതിയും പാരമ്പര്യവും മററുള്ളവർ ഒരു മേന്മ കൂട്ടാനോ, താഴ്ന്ന സ്ഥാപിക്കാനോ പ്രയോശിച്ചാൽ അത്ഭുതമുണ്ടെന്ന് കരുതിയായിരിക്കാം അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ഒരു ‘പാരമ്പര്യ’ വൈരി എന്ന ‘പാരമ്പര്യം’ പരിപാലിക്കുന്നതു്. എന്നാൽ സാഹിത്യം സംബന്ധിച്ച പാരമ്പര്യം അദ്ദേഹം കരുതുന്നതുപോലെ ഹീനമോ നിന്ദ്യമോ അല്ല. ‘സെയിൻറുഡ്യൂ’ എന്ന വിശുദ്ധ പ്രജയ്ക്കു വിമർശകൻ സാഹിത്യപാരമ്പര്യത്തെപ്പറ്റി പറയുന്നതു നോക്കുക:—

“സാഹിത്യപാരമ്പര്യം എന്നതു് പരിപക്വ ബുദ്ധി മതപത്തിന്റേറയും കാഴ്ചകാണബന്ധമനോഹരതയുടേയും ഉടലെടുത്ത രൂപമാകുന്നു. മനഃശ്യാസമുദായചരിത്രം കട

ഞെരുട്ടത്ത സത്താകുന്നു, സാഹിത്യപാരമ്പര്യം. വർത്തമാനകാലത്തിന്റെ വാലംതുവുമില്ലായ്മയിൽനിന്ന് ആ പാരമ്പര്യം മനുഷ്യരാശിയെ രക്ഷിച്ചു നില്ക്കുന്നു. ഒരു തേനീച്ച സ്വന്തം കൂടുകെട്ടാൻ അലഞ്ഞു തീരിയുന്നതു പോലെയാ, മധുവനേപിച്ച് ഒരു പുഷ്പത്തിൽനിന്ന് മറ്റൊരു പുഷ്പത്തിലേയ്ക്കു പറക്കുന്നതുപോലെയാ, സാഹിത്യവിമർശകന്റെ അജ്ഞാത പരസ്പര വിരുദ്ധലക്ഷ്യങ്ങളുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ അസ്ഥിരമായി ചെന്നു ചേരാതെ ആയതിനെ സാഹിത്യ പാരമ്പര്യം പരിസ്ഫുടമായി രക്ഷിച്ചുകൊള്ളുന്നു.”

ഈ സാഹിത്യപാരമ്പര്യം, മി: മുണ്ടാശ്ശരി എത്ര മേൽ മാറി നിറുത്തിയിട്ടും അദ്ദേഹത്തെ ഒരു ‘ബ്രഹ്മരക്ഷസ്സ്’പോലെ വിടാതെ അനുഗമിക്കുന്നു എന്നതു് അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. പരസ്പരസാഹിത്യാരോധങ്ങളേ മേൽ വാഴ്ത്താൻ അദ്ദേഹവും പാരമ്പര്യത്തിന് കടപ്പെട്ടതുപോലെ കാണപ്പെടുന്നു. നോക്കുക:—

“വാല്മീകിയുടേയും കാളിദാസന്റേയും മറ്റും പല വലികൾ പ്രയോഗിച്ച് അവരുടെ കല്പനകൾ തലങ്ങും വിലങ്ങും തിരുകി കാവ്യനിർമ്മാണത്തിനൊരുവെടുത്തവർ ആ മഹാകവികളുടെ കലാസൗഭാഗ്യത്തെ പലപ്പോഴും നിന്ദിക്കുന്നതായിട്ടുണ്ടെന്നുവേണം. ഇരുയിടെയിറങ്ങിയ ‘നിറ പര’യെന്ന കവിതാസമാഹാരത്തിൽ ഒന്നാമത്തെ കവിത ആരംഭിക്കുന്നതുതന്നെ “സാഗരസേരോവാരി” എന്നിങ്ങനെയാണ്. എന്തൊരു പാഴ്ചെലവു്—ആ കവി, സാഗര

ഞെ സരോവരമാഷി മേൽക്കുമേലങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോയതുകൊണ്ട് പരിനിയ്ക്കിതമായി എന്തൊരു രസനീയ ഭാവമാണ് പ്രതിപാദിക്കുന്നതെന്നു മനസ്സിലാകുന്നില്ല. ഞാനവരോടു ചോദിക്കട്ടെ സംസ്കൃതസാഹിത്യത്തിലെ ഏഷ്യ കൃതികൾ അവർക്കാസ്വദിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ?”

ഇല്ല, ഇല്ല, തീർച്ചയായും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ! അവർ നിർവ്വഹിച്ചത് “കാവ്യനിർമാണ”മാണെന്നുവന്ന ഈ പ്രസംഗത്തിനുവു പറയുന്നതു ഓരോന്നു ഏതൊരു നിരൂപകനും ഗ്രഹിക്കുകയുള്ളൂ ! “സംസ്കൃതത്തിലെ ഏഷ്യകൃതികൾ ആസ്വദിക്കുവാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ള” ഏക മനുഷ്യൻ ആരാണെന്ന് വായനക്കാർക്ക് മനസ്സിലാകുമല്ലോ. ആ മനുഷ്യനിൽ ഗർവ്വിതന്റേതാകട്ടെ അജ്ഞതയുടേതാകട്ടെ മേലും പോലും കാണാനില്ല എന്നൊരു മെച്ചവും ഉണ്ട് !

“ജീവനുള്ള, കർമ്മപ്രവണതയുള്ള യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ അജീമവീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പാത്രങ്ങളെ യഥോചിതം ഘടിപ്പിച്ച് ജീവിതത്തെ അതിന്റെ സർവ്വ സങ്കീർണ്ണതകളോടുകൂടി പ്രതിപാദിച്ചിട്ടു വേണം, കവി, സമൃദ്ധ്യയെ സിദ്ധിച്ച് ലോകസാരോദ്യത്തോളം ഉയർത്താനെന്ന് സകലാചാര്യന്മാരും” (ഭരതൻ തൊട്ട് അഭിനവ ഗുപ്തൻവരെ) “ഏകദൈവത്തു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.”

ഏകദൈവത്തെ സംസ്കൃതസാഹിത്യത്തിന്റെ സ്തുതി പാഠകനായി വേഷം മാറുന്ന മി: ജോസഫ് മുണ്ടശ്ശേരിയുടെ പ്രസംഗത്തിലെ ‘ഗുരുതപകന്ദം’ പാത്രങ്ങളിൽ പുസ്തകാഭിപ്രായം എഴുതാൻ ഏറ്റവും നിരൂപകന്മാരെ

“ഉമ്മാക്കിമട്ടുകളെടുത്തു മിരട്ടുക” എന്നതു മാത്രമാണ്. അദ്ദേഹം പുരോഗമനസാഹിത്യത്തേക്കാൾ പരമ്പരസാഹിത്യത്തെ ആത്മാർത്ഥമായി ബഹുമാനിക്കുന്നു. പുരോഗമനസാഹിത്യകാരന്മാരെ ബോദ്ധ്യപ്പെടുത്തുവാൻ അതിലേക്കും ഒരു വേഷം എന്നു മാത്രം. ‘പുരോഗമനസാഹിത്യ’ത്തെപ്പറ്റി അദ്ദേഹത്തിന് നല്ല നിശ്ചയമുണ്ടെന്നു സാരം !

അദ്ധ്യായം 6

“മലയാളസാഹിത്യത്തിന്റെ കറവുകൾ” കേരളം, “ഉത്തമസാഹിത്യ”ത്തിന്റെ മാതൃകയും കഴിയുമ്പോൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് മി: ചങ്ങമ്പുഴ കൃഷ്ണപിള്ളയുടെ “സാഹിത്യവിത്തകൾ” ആണ്. ഈ പ്രസംഗം സാമാന്യത്തിലധികം ദീർഘവും ചില പരസ്പരഭിന്നങ്ങളായ പ്രസ്താവനകൾ കൊണ്ട് കലുഷവും ആകുന്നു അതുമത്രമല്ല യുദ്ധോപന്ത സാഹിത്യസമുദ്രത്തിൽ മുങ്ങി ഇരറൻ മററാതെ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ദോഷപ്രണയത്തിന്റെ അസ്സൽ ഛായയും ഈ പ്രസംഗത്തിൽ നിഴലിടുന്നുണ്ട്.

[illegible]

വേണ്ടി അദ്ദേഹം അന്യത്ര ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട്. “പാലാഴി മകന് കൊടുപ്പണമെന്ന കോലം” തുടങ്ങിയ ചില ഭാഗങ്ങൾ അദ്ദേഹം പ്രതീതിക്കും അദ്ദേഹം ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ സ്ഥിതിക്ക് പ്രസ്തുതനായ മുൻ ചൊന്ന പ്രസ്താവനയിലും ആകാശമായിരുന്നു. അഥവാ “ഒന്നുകിൽ ഈശ്വരൻ, അല്ലെങ്കിൽ രാജാവ്, അതുമല്ലെങ്കിൽ പൂർവ്വസൂരികൾ ചിലപ്പോൾ ഇവരെല്ലാം തന്നെ ഒത്തു വേണോരു സംഘമായി സാഹിത്യകാരന്റെ മുമ്പിലുണ്ടെന്ന വിലങ്ങിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നു” എന്ന് മി. കൃഷ്ണപിള്ള തന്നെ കാണുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹം സ്വന്തം കൃതികൾ പ്രചരിപ്പിക്കുവാൻ കൂട്ടിച്ചിട്ടുപോയ പൂർവ്വ സൂരികളെയും ആധുനിക സൂരികളെയും കാര്യമെന്ന രണ്ടു പട്ടികയിലും ഉയർന്ന ഒരു സ്ഥാനം ഈശ്വരൻ കല്പിക്കുന്നില്ല! വേണ്ട. പ്രബുദ്ധിപൂർവ്വ കാലത്തെ മികച്ച സാഹിത്യകാരനായ ചോൾട്ടയർ എന്ന നിരീശ്വരവാദി, ജീവിതാവസരം എന്തായാ സന്ദർഭത്തിൽ താൻ ഈശ്വരനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന് ചില പുരോഹിതന്മാരുടെ മുമ്പിൽ ചില രേഖാപ്രമാണങ്ങൾ നൽകുകയുണ്ടായി എന്ന് പറയപ്പെടുന്നുണ്ട്. അക്ഷേപ എന്തോ ആകട്ടെ. ഈ പൂർവ്വസൂരികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ മി. ഈ. വി. കൃഷ്ണപിള്ള എന്ന മാനന്ദന ഉൾപ്പെടുത്താമെങ്കിൽ അദ്ദേഹമാണ് മി. കൃഷ്ണപിള്ളയുടെ ആദ്യകൃതിയായ ‘ബാഷ്വാണ്ടലി’ ൽ “വിലങ്ങിച്ചിട്ട്” നിന്നത്. മറ്റു പല ആധുനിക സൂരികളും അദ്ദേഹത്തിന്റെയും തുടർ പല മാനന്ദനന്മാരുടെയും കൃതികൾക്കു ഇപ്പോഴും “വിലങ്ങിച്ചിട്ട്” നിൽക്കുന്നു. ആരു വേണോ എങ്ങനെ വേണോ നിൽക്കട്ടെ!

“രാമചരിതം മുതൽ ആധുനികകാലത്തെ കൃതികൾ വരെ” എന്ന് പറയുമ്പോൾ, 1945 മേമാസംവരെ മലയാളസാഹിത്യത്തിലുള്ള എല്ലാ കൃതികളും ആയിരിക്കാം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. 1875 വരെയുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ പേര് പറയേണ്ടതുമില്ല. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ ലിസ്റ്റിലെ ഏറ്റവും പുരാതനമായ ഗ്രന്ഥം പോലും അഭിമ മാനോഭാവമല്ല, വീരം വാശിയും കാട്ടിയ യുദ്ധരംഗത്തിന്റെ അനുകൂലപ്രവർത്തനംകൊണ്ട് ഉജ്ജ്വലിക്കുന്നതും, തേറ്റ ശത്രുപക്ഷക്കാരും ജയിച്ച മിത്രപക്ഷക്കാരും തുല്യമായ അഭിമാനബോധത്തിൽ പ്രശസ്തരായിക്കാണുന്നതും ആയ ചൈതന്യപ്രസരമാണു് കുറിക്കുന്നത്. ആ ലസ്തുത പ്രസംഗകന്മാരു കരുതിക്കൂട്ടി ഉപേക്ഷിച്ചിരിക്കാം, നോക്കുക :—

അതികഠിനമായ രശ്മികൾ തുകിഴ് സൂര്യന്റെ കരോത, എതിർത്തടിക്കുന്ന കൊടുങ്കാറ്റിന്റെ അസഹ്യത, ഗജചീന്മാരുടെ കണ്ണിൽ നിന്നു പ്രവഹിക്കുന്ന ജലധാരയുടെ തുടന്ന് നില എന്നിവയൊക്കെ കണ്ടിട്ടും ലേശവും ക്രൂസൽ കൂടാതെ മുറയ്ക്കു് സാമ്രാജ്യോടു തേർത്തളിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട രാക്ഷസസേനാനിയായ രാജനേന്, ‘രാമചരിത’ത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് ഏതൊരു “അഭിമ മനോഭാവ”ത്തിലാണെന്നു നോക്കുക :—

“ചാന”വർ കനൽപൊഴിയിൻതൊന്റും

മാരുതമീടത്തു വരിൻറതുംപോ-

രാനകളവിതവും കണ്ണാൽ നീ-

രാമളം പൊഴിത്തു തളർത്തതൊന്റും,

താനറിഞ്ഞുറിഞ്ഞുളന്നെങ്കിലും തേർ
താരതിയൊട്ടതെളിയെന്റരത്ത-
മ്മാനികൾ തലവൻ മുനിത്തു തെക്കൻ
വാതിലെ വിരവാട്ട പിന്നിലിട്ടാൻ”

(രാമചരിതം, പാട്ടം 19, പദ്യം 3)

അഥവാ, രാമന്റെ ദൂതൻ പറഞ്ഞ ജീഷണി കേട്ട
രാവണന്റെ മറുപടിയിലെ “അടിമമനോഭാവം”
നോക്കുക :—

“ചെയ്യുമായ് വന്തോനാകിൽ പാപ്പുതിനില്ലകാലം
അടൽക്കരിശുട്ടം കണ്ടാ, ലലറിന ചിരപോലെ,
കൊടിയ വാനരകലത്തെയെത്തുകൊന്നൊഴുകുമോരി
കടുകടെ കടിത്തരക്കർ കൂട്ടമിട്ടുൻപുരൻറാൽ”

രാവണന്റെ ഈ മറുപടി കേട്ട ബാലിപുത്രനായ
അണ്ണന്റെ അടിമമനോഭാവം കാട്ടുന്ന മറുപടി
നോക്കുക :—

“എൻറവനരത്തനേരം ഇയമ്പിനൻ വാലിമൈന്തൻ
കൻറിൽ മൈതിലിയെയും തന്നഴറിവൻറടിവണങ്കി,
നിൻറകൊള്ളുല്ലയായ്യിൽ നിന്നോട്ടു പോർകടാവി
വന്റെനിക്കെതിർത്തായെൻറമനോർകോൻ മാറ്റം ഉളയ്”
“മാറ്റം ഇപ്പരിചുകേട്ടു വളർത്തനചില്ലിയോടും
ചീറ്റമാണ്ടിളകിയൊക്കെച്ചിവന്തിന മിഴികളോടും”

രാവണൻ നൽകിയ മറുപടിയിലെ മനോഭാവം
എന്തുതരത്തിൽ പെട്ടതാണെന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചു പ്രസ്താവി
ക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ടോ? അയോദ്ധ്യാധിപനായ രാമന്റെ
പക്ഷം പിടിച്ചു വാദിക്കാൻ എന്നുപോലെ രചിക്കുന്ന

ഒരു ഗ്രന്ഥത്തിൽ ആ ഗ്രന്ഥകാരൻ, ശത്രുപക്ഷമായ രാവണ ഭാഗത്തെ അത്യല്പമായിപ്പോലും അവഗണിക്കാതെ, രാമനോടോ, അസ്തമസുഗ്രീവാദികളോടോ, യാതൊരു പക്ഷപാതവും കാട്ടാതെ പരമസ്വപന്തനായ ഒരു കവിയാൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുമെന്നോ ഇല്ലയോ എന്നതു് 'രാമചരിതം' സൂക്ഷിച്ചു വായിച്ചുനോക്കിയാൽ അറിയാം. ലഭ്യശേഖരൻ യുദ്ധക്കളത്തിൽ എഴുന്നുന്ന ഭാഗം നോക്കുക:—

“അയ്യിരണ്ടു ചിരങ്കരകരം ചേ-
 ന്നവനേകവിതങ്കരം വിളങ്ക-
 കയ്യിരണ്ടു വിഖാവിലും നീള-
 ക്കൊന്നൊരമ്പുടൻ പതിനമ്പും,
 ചെമ്പുകുറയും മാലയച്ചാരും-
 ചീർത്തമുള്ള വടന്നിരട്ടും കാർ-
 മെന്തുമുള്ള നിചാചരൻ കോമാൻ-
 വെററികൊള്ള വരിന്റു വൻറീര”

അടിമത്ത മോശംപോലും കടക്കാത്ത ഒരു ഭാഗം. രാവണയുദ്ധരംഗം, അതിന്റെ പ്രതിപാദന രീതിയോ എഫ്. റവീ മാനിനെററിയുടെ തത്പരതയിൽ മനഃശ്യാന്തരസൂക്ഷ്മതകൾ കൊണ്ടു നിറയുന്ന വിധത്തിൽ! ഈ കൃതിയാണത്രെ, പ്രസംഗകർത്താവിന്റെ നോട്ടത്തിൽ ഗ്രന്ഥകാരന്റെ അടിമത്തം കാട്ടുന്നത്!

പ്രബലരാമവൈരിയായ 'ഇന്ദ്രജിത്തി'നെ രാമ ചരിതകർത്താവു് ഒരു ചുണക്കട്ടിയായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് നോക്കുക:—

“പീരൻവാണതന്താവണക്കം-
 മേനിതമിനവെള്ള കിറുത്തോൻ
 നേരണിത്തകൊടിയുടനാളം-
 ചീരിണങ്കിന ചിങ്ങമണത്തോൻ,
 ചോരിലത്തകനാകിലുമഞ്ചി-
 പ്പോംതിറക്കുകമിന്തിരചിത്താം
 പേരിണങ്കമിതാവണൻമൈത്തൻ-
 പിമ്പുവത്തനിമാപരനയ്യം”

ഇനിയും, പ്രാചീനകൃതികളിൽ ഈശ്വരൻ വിചാരിച്ചു നിൽക്കുന്നുവത്രേ! ഈശ്വരനെ ഒരു “കാംഗ്രേഡ്” (സഖാവായി) പ്രാചീനകവികൾ ഗണിച്ചിരിക്കുന്നതിന് ഒരുദാഹരണം കേൾക്കൂണ്ടോ? ഉണ്ണുനീലി സന്ദേശത്തിൽ സന്ദേശവാഹകനോട്, തൃപ്പാപ്പൂർ ശിവക്ഷേത്രത്തിലെ ശിവനെക്കുറഞ്ഞുവേദം ഇങ്ങനെയാണ് ചോദിക്കുന്നത് എന്ന് നായകൻ അർത്ഥിക്കുന്നു:—

“ആനത്തോലോ, കൊടിയവിഷമോ,
 വെള്ളമോ, വെള്ളമിമ്പോ മാനോ,
 മീനഭൂപജകരമോഷണ്ണിലാക്കിൻ തീരോ,
 നീരോവേരേപറകിൽമലമാതിന്നതിന്മേൽ”

കനകം-

ശ്രീരാവാനൊന്ദിനിയത്തുചൊല്ലേതു ശീതാംഗ്ര
 മരമേ”

എന്താണിതിന്റെ അർത്ഥവും ഇതിൽ അന്തർഭവിച്ചിരിക്കുന്ന അടിമത്ത മനോഭാവവും എന്നല്ലേ? ഒരു

ഭക്തൻ ശിവനോടു ചോദിക്കുകയാണു്. ഒരു സാധാരണ സേവകൻ യജമാനനോടു് ഒരിക്കലും ചോദിക്കാൻ ചെയ്യപ്പെടാത്തതു്. അല്പയോ ഹ്രീ പരമേശ്വര, അങ്ങനെയൊരു സൗന്ദര്യവിശേഷമോ അലങ്കാരഭംഗിയോ കണ്ടാണു് ആ പാർവ്വതീ ദേവി ഇത്ര ഇടുക്കിച്ചാടിയതു്? അന്തർത്താലിന്റെ ഭംഗി കണ്ടോ? വിഷ്ണുവിന്റെ രോമ കണ്ടോ? വെള്ളത്തിന്റെ രസികത്വം കണ്ടോ? വെള്ളയെല്ലിന്റെ ഭംഗി കണ്ടോ? കൈയ്യിൽ അമർത്തിയിരിക്കുന്ന മാനിനെക്കണ്ടോ? കണ്ണിലെ നീ കണ്ടോ? ദേഹം കീറിയെ ഉള്ള ചാമ്പൽ കണ്ടോ? ഏതൊന്നു കണ്ടാലും അങ്ങനെയൊരു ശരീരത്തിൽ പാർവ്വതീ ദേവിക്ക് ഇത്ര വളരെ ഒരു കൊതിയുണ്ടായിരിക്കാണെന്നതു്? ഒന്നു പറയേണ?

ഇമ്മാതിരി സൗസമ്യമുള്ളൊരു ഉക്തിവിശേഷങ്ങളാൽ ഇരശ്ചരനും മനുഷ്യനും തമ്മിൽ സമത്വം കല്പിക്കുന്ന അനവധി കൃതികളെ സംബന്ധിച്ചാണു മി. ചന്ദ്രവേഴി കൃഷ്ണപിള്ള പറയുന്നതു്, “മൺകിൽ ഇരശ്ചരൻ, അപ്പോൾ രാജാവു്, അതുമല്ലെങ്കിൽ പൂർവ്വസൂരികൾ—മിഥ്യപ്രേമം ഇവരെല്ലാംതന്നെ ഒത്തു ചേർന്നാൽ സംഘമാഹി—സാഹിത്യകാരന്റെ മുമ്പിലങ്ങനെ വിലങ്ങിച്ചു നിൽക്കുന്നു”എന്നു്!

“വന്ദിക്കേൻ ചരാചരത്തെതമിഷം

കാക്കും സുന്ദരമാവയെ -

തൊന്നാണവയൊരാൾ പിപ്രം? വിധികൃതം

തന്നീടുചോരല്ലയോ?

എന്നാൽ ആ വിധിയെത്തൊഴാം അപന
 ശോകമാനഗൻ കർമ്മമെ-
 നെന്നാൽ മൽക്കൃതയന്മാക മതിനാൽ
 എന്നെബ്ബേരിക്കുന്നു ഞാൻ”

എന്നിങ്ങനെയുള്ള എത്രയെത്ര ആശയങ്ങളുടെ പ
 നിഫലനമാണ് രാമചരിതം തൊട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ
 കാണുന്നത്! കണ്ണശ്ശഭാഗവതത്തിൽ ഈശ്വരനെ ‘നരഘൃ
 ള്ളിയന്തം’ എന്നു പറയുന്ന ഭാഗം നോക്കുക:—

നന്നാട് ശത്രുവഭാസീനൻ ഗുരു
 “നാടുകിലീശ്വരനും കർമ്മം താൻ”
 ആകുതിനാൽ ഇതിനൊരു ദേവതയി-
 ല്ലവൊടു പൂജിക്കപ്പെടുവാനും
 മോഹമിത്തെന്നാണീൽ ചെല്ലിൻറത്ത്
 മുഖ്യമന്തരം ദേവതയതു താൻ”

(കണ്ണശ്ശഭാഗവതം)

ഭാഗ്യോത്തമാനായനാത്തിലെ,

“ബ്രാഹ്മണാർഹം നരേന്ദ്രാർഹമാവേദ്യാർഹമെ
 ന്നാപ്രേധിതം കലർന്നീടും ദശാന്തരേ,
 ജന്തുക്കൾ ഭക്ഷിച്ചു കാഴ്ചിച്ചു ചോകിലാം
 വെന്തുചെണ്ണീറായ് ചമഞ്ഞു പോയിടിലാം”

എന്ന ബ്രാഹ്മണ നരേന്ദ്രാദികളെ തൂണവൽ ഗണി
 ക്കുന്ന ഭാഗം മി: കൂറ്റു പിള്ളയ്ക്ക് അഭിമത മനോഭാവം
 കാട്ടുന്നതായി കലാശിച്ചത് ഏതു വിധത്തിലോ? ചന്ദ്ര
 ശങ്കരാക്ഷന്മാരോ, ആട്ടക്കഥയെഴുത്തുകാരോ, തുറമുഖപ്പാട്ടു
 കാരോ ഈ അഭിമത മനോഭാവം ലേശംപോലും ആഭി

ജനിച്ചു എന്നതിലേയ്ക്ക് എത്രയും എത്രയോ ഉദാഹരണങ്ങൾ കാണിക്കാൻ പ്രയാസമില്ല.

“രാമചരിതം” മുതൽ ആധുനികകാലത്തെ കൃതികൾ വരെ” എന്നൊരു കാലഘട്ടം മി: കൃഷ്ണപിള്ള സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അതായത് ക്രി. വ: പന്ത്രണ്ടാം ശതവത്സം മുതൽ ഇരുപതാം ശതവത്സത്തിന്റെ ആരംഭംവരെ “കുറുകിൽ ഇരുപതാം, അല്ലെങ്കിൽ നാലാം”, അതുമെല്ലാകിൽ പൂർണ്ണസൂരികൾ—ചിലപ്പോൾ ഇവയെല്ലാം ഒത്തുപെടുന്ന സംഘമേകി സാഹിത്യകാരന്റെ മുന്തിരിയെന്ന വിവരമെടുത്തു നിൽക്കുന്നു” എന്ന ഈ പ്രസ്താവന മലയാളസാഹിത്യത്തിന് എന്നത നേടേണ്ട വളരെ കൃത്യമായി തോന്നുന്നു. യൂറോപ്യൻ സാഹിത്യത്തിന്നുണ്ടെന്ന ഉള്ള പന്ത്രണ്ടാം ശതവത്സം മുതൽ പത്തൊൻപതാം ശതവത്സം വരെയുള്ള യൂറോപ്യൻ സാഹിത്യം ഏതു ഭാഷ സംബന്ധിച്ച പരിശോധിച്ചാലും ഇത്തരം ഒരു പ്രത്യേകതയോടുകൂടി കാണുമെന്നു പറയുന്നത് ഉപോന്നത്തിന്നു വളരെ വിഷമമുണ്ടാക്കുന്നതല്ല. എന്നാൽ യാതൊന്നും തന്നെ പത്തൊന്നു സാഹിത്യകാരന്റെ മുന്തിരിയും “വിവരമെടുത്തു” നിൽക്കുന്നില്ല. സാഹിത്യകാരൻ ഏതു കാലത്തും സ്വതന്ത്രനാണ്. ജനസമാജം, സാഹിത്യം, സാഹിത്യകാരന്റെ ഇല്ലാതില്ലെന്ന കാലഘട്ടങ്ങളിൽപ്പോലും സാഹിത്യകാരന്മാരും സാഹിത്യവും സ്വതന്ത്രം തന്നെയായിരുന്നു.

“ലകാപരത; സങ്കവിതാ യശോരത്നം
 യത് പ്രീതിപാത്രം നമുരാജ പുത്രം
 തത് സർവ്വം ധാരികഭാഷ പ്രഭാവോ
 നമോവനീതം വ്രതഭാരം കവീന്ദ്രം”

മരകൾ പരന്നപ്പുകൾ തുളും-
 ത്രിരാമപാദാഭ്യുതയെത്ര കേമം,
 ഇതേതുമാലുൻ കവിതൻ മിടുക്കം-
 ലല്ലോ കവീന്ദ്രൻ തുപരാമലംഘ്യൻ"

എന്ന മനോഭാവമാണ് പ്രാചീനസാഹിത്യം പൊതുവേ രാജാക്കന്മാരെപ്പറ്റി പ്രതിഫലിപ്പിച്ചുപോന്നത് എന്ന് പറയാം. എന്നാൽ മി. കൃഷ്ണപിള്ള പറയുപോലെ ചില ചില സ്ഥാപനങ്ങൾ സാഹിത്യത്തിന്റെ സർവ്വസാമാന്യത്തിന് വിചലനകളായിരുന്നു. എന്നു തന്നെയും സമ്മതിക്കുമെങ്കിലും രാമചരിതം മുതൽ ആധുനികകാലം വരെയുള്ള കൃതികളെല്ലാം ആ തരത്തിൽ പെട്ടതാണ് എന്ന് തീർത്തു പറയുന്നത് ആ വക കൃതികൾ സൃഷ്ടിച്ചു വായിച്ചിട്ടില്ല എന്നതിന്റെ ഭംഗ്യന്തരണയുള്ള പ്രഖ്യാപനം മാത്രമാകുന്നു.

ആധുനികകാലത്തെ കൃതികളിലും മി: ചങ്ങമ്പുഴ കൃഷ്ണപിള്ള പറയുപോലെത്തുള്ള, "കാവിദിപോലെ വളഞ്ഞുപോകുന്ന നെട്ടല്ലോടുകൂടിയ" എത്ര കവികൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും മാപപ്രയങ്ങൾ തെളിഞ്ഞുകൊണ്ടുണ്ടു്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആധുനിക കാലഘട്ടം കൊല്ലവർഷം 1050-ന് ശേഷമോ 1070-ന് ശേഷമോ 1100-ന് ശേഷമോ 1110-ന് ശേഷമോ 1120-ന് ശേഷമോ? എന്തുതന്നെ നായിടുന്നാലും, എത്രയോ സാഹിത്യകാരന്മാർ കൃതികൾ രചിച്ചു് "രാജാക്കന്മാരുടെയും പ്രഭുക്കന്മാരുടെയും" പ്രസാദപ്രാർത്ഥനയോടും സമർപ്പണപക്ഷത്തോടുകൂടി നടന്നിട്ടുണ്ടു്, ആധുനിക സൂരിമാർ് കൃതികൾ സമർപ്പിച്ചു് അങ്ങ

നെയ്യായ അടിമത്തം പുലർത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്ന കഥ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവലോകനത്തിൽ എത്താത്തത് ആശ്ചര്യകരമായിരിക്കുന്നു.

“അടിമനെ സ്ഥിതിയോടുകൂടിയ ഒരു ജനസമൂഹമാണ് അയാളുടെ സൃഷ്ടിക്കത്തുവഴിതന്നെ വധിക്കുന്നതെങ്കിൽ, അതിനെ പിന്നെയും അടിയുറപ്പിക്കാനല്ല, വേരോടെ പിടിച്ചെറിഞ്ഞു സ്വതന്ത്രമായ ഒരു നൂതന സമൂഹത്തെ സൃഷ്ടിക്കാനാണ് അയാളുടെ സിദ്ധിക്കു വിധിയോഗിക്കപ്പെടേണ്ടത്.”

എന്നദ്ദേഹം പറയുന്ന ശരിതന്നെ. എന്നാൽ അടിമനെ സ്ഥിതിയോടുകൂടിയ ഒരു ജനസമൂഹമായല്ല, കേരളഭൂഖണ്ഡത്തിൽ ഉള്ളത് എന്ന് പ്രസംഗിക്കാൻ വേണ്ടുന്നില്ല. കേരളഭൂഖണ്ഡം, നന്നോടോകമഹായുദ്ധവും രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധവും വരുത്തിയതിൽ അനേകരായ മറ്റുള്ളവരോടുകൂടിയല്ല കാണപ്പെടുന്നത്. പശ്ചാത്യ പരിഷ്കാരത്തിന്റെ ആവിർഭാവവും, യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലെ സംസ്കാരവുമായുള്ള സമ്പർക്കവും എത്രതന്നെ കേരളത്തിൽ കാണാൻ എങ്കിലും കേരളക്കര, ഇംഗ്ലണ്ടോ, ജർമ്മനിയോ, ഫ്രാൻസോ, റഷ്യയോ ആണെന്നു കരുതുന്നത് ദേശാഭിമാനത്തിന്റെ പരമതീവ്രതകൊണ്ടുപോലും സാധ്യകഴിക്കപ്പെടാൻ നിർവ്വാഹമില്ലാത്തതാണ്. മാരക ഭൂഖണ്ഡത്തിലെ തുറമുഖ നഗരങ്ങളായ ബാംബേ, കൽക്കട്ട എന്നിവയോട് പോലും കേരളഭൂഖണ്ഡവും ഇവിടത്തെ ജനസമൂഹവും ഒരു സംഭൃതം അർഹിക്കുന്നില്ല. കേരളഭൂഖണ്ഡത്തിൽ അതിപ്രധാനമായ വസ്തുത രാജ്യഭരണം

സംബന്ധിച്ച ജനസമാന്തര്യസ്ഥാപനത്തിനുള്ള യത്നമാണ്. ആ നിലയിൽ ബഹുജനങ്ങളുടെ അതൃപ്തി പ്രകാശിക്കുകയും അതിലേയ്ക്ക് പല പരിഹാരമാർഗ്ഗങ്ങളും അവർ സ്വാധീനമാക്കുകയും ചെയ്തു വരുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ 'തൃതനസമുദായസൃഷ്ടി' എന്ന ആശയം വസ്തുമാത്രവാദികളായ പാശ്ചാത്യരുടെ ഒരു അസംതൃപ്തമായ ആശയമാകുന്നു. ഏകദേശമായി കോളഭൂഖണ്ഡത്തിൽ സാമ്പത്തികമായ ഒരു സമുൽക്കർഷവും, ഭരണകാര്യ സ്വതന്ത്ര്യപരമായ ഒരു അഭിവാഷവും പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നു. "പഴയസമുദായ"ത്തെ വലിച്ചെറിഞ്ഞു "പുതിയ സമുദായ"ത്തെ സൃഷ്ടിച്ച വിട്ടവാൻ ബഹുജനകൗതുകം ഏതു വിധത്തിലിരിക്കുന്നുവെന്നു ഇനിയും അറിയാത്തതായിട്ടുണ്ട്. പുതുസമുദായം പുതുസദാചാരത്തെയും, പുതുസദാചാരം പുതുചരിതസ്ഥിതി വ്യത്യാസത്തെയും ആശ്വദമാക്കിയിരിക്കും. ആ വിധമാർഗ്ഗത്തിൽ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളായ ഇംഗ്ലണ്ടു്, ഫ്രാൻസ്, ജർമ്മനി, റഷ്യ എന്നിങ്ങനെയുള്ള ദേശവിഭാഗങ്ങളിലെ സമുദായല്ല, ഇവിടെ കാണുന്നതു്. വ്യവസായപ്രസക്തർ നിൽക്കുന്ന ഉത്പാദനത്തോടു സ്വാധീനമാക്കി അനേകമുൾക്കൂട്ടം വേർതിരിക്കപ്പെട്ടു നിർദ്ദയമായി ഭരണി ചെയ്തിട്ട് കോടീശ്വരന്മാരായിത്തീരുന്ന വമ്പിച്ച മുതലാളന്മാർ ഇംഗ്ലണ്ടു്, ജർമ്മനി, ഫ്രാൻസ്, റഷ്യ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ധാരാളം ഉണ്ടായിരുന്നു. അനേകകോടി നില്പാർ അശരണരായി നിസ്സഹായരായി അവിടങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞുകൂടിയിരുന്നു. ഒന്നാമത്തെയും രണ്ടാമത്തെയും യുദ്ധങ്ങളുടെ ഫലമായി അനേക

ലക്ഷം യുവതിമാർ വിഭക്തകുലമായി. അനേകലക്ഷം ജനങ്ങൾ ചത്തൊടുങ്ങി. അനേകലക്ഷം ഏക്കർ ഭൂമികൾ മാറിമറഞ്ഞു മറുഭൂമിയുടെ കൈവശമാണ്. അനേക ലക്ഷം ദിവനങ്ങൾ വെറുവെണ്ണിരായി. പ്രഭുക്കന്മാർ നിലനടും, നിലനർ നിജ്ജീവനും, നിജ്ജീവർ അനന്തര ഗതി വിഹീനരും ആയി. പ്രഭുക്കളാംഗനമാർ വഴിനിളെ യാചകവൃത്തി സ്വീകരിക്കുവാൻ നിർബന്ധിതകളായി. ഈശ്വരവിശ്വാസം, അതികഠിനമായ ഈ അവസ്ഥ നിമിത്തം ഉണ്ടായ നൈരാശ്യത്താൽ നിർദ്ദേശം നശിച്ചു. മിക്കവാറും ഇരുപതാം ശതാബ്ദത്തിന്റെ ആരംഭത്തിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ വളരെ കടുത്തവിധത്തിൽ സംഭവിപ്പാൻ പോകുന്ന ഒരു അസ്വാസ്ഥ്യത്തിന്റെ ലക്ഷണം യൂറോപ്പിൽ കണ്ടുതുടങ്ങിയിരുന്നു.

കേരളഭൂഖണ്ഡത്തിന്റെ കഥയോ? പൊതുവെക്കുറുളിൽ ഇടത്തരക്കാർക്ക് സുഖമുള്ളപ്പോഴായി ജീവിതത്തിന് ഇടകേടുകേന്തേതവിധം സാമ്പത്തികസ്ഥിതികൾ നശിച്ചുവെങ്കിലും, രാജ്യഭരണസംബന്ധമായ സ്വഭാവത്തോടു ചേർന്നുപോയ പൂർണ്ണമായി ലഭിക്കാതെ പൊതുവെ ഒരു അസ്വാസ്ഥ്യം സംഭവിച്ചു. ഈ രണ്ടു അവസ്ഥാവിശേഷങ്ങളും പരസ്പരം കൂട്ടേണ്ടതുതന്നെ, എന്നാൽ യൂറോപ്പിലെ പുതുസമൂഹം നിർമ്മാണ മുറവിളി മലയാളഭൂഖണ്ഡത്തിനും അന്തരോജിക്കത്തക്കവിധം ഇവിടെ സകലതും കീഴ്മേൽ മറിഞ്ഞുവോ?

അഥവാ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ പുതുസമൂഹം നിർമ്മിതി ഇംഗ്ലണ്ടിനെ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അവിടെ

കുടുംബബന്ധം, മേഖലബന്ധം, രാജകാര്യബന്ധം, സാമൂഹികബന്ധം, സാമ്പത്തികമിത്രം, സാങ്കേതികകലാബന്ധം എന്നിവ കാരണത്താൽ പ്രത്യേക സ്ഥാനം നൽകപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. രാജകുടുംബം അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പൊതുജനപ്രതിനിധിത്വം, പരമാധികാരം സിദ്ധിച്ച മഹാമന്ത്രി നീക്കം മുഖേന രാജകാര്യങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രഭുത്വം അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. സഭയ്ക്കു നാൽപ്പതു വയസ്സുള്ളവർക്കു പതിനഞ്ചാം വയസ്സുള്ളവർക്കു നൽകുന്ന പൊതുവേ ഉണ്ട്. എന്നാൽ പൊതുവേ ബഹുജനങ്ങൾ കഠിനവിപ്ലവങ്ങളിലേയ്ക്കു കനികാതിരിക്കത്തക്ക വിധത്തിൽ അവരെ നിയന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടപ്പെട്ട എല്ലാ മാർഗ്ഗങ്ങളും കാലോക്തിയായി അവലംബിച്ചുവരുന്നു.

രാജ്യവിലാകട്ടെ, അതിപ്രധാനമായി കരുതപ്പെട്ടിരുന്ന രാജാധികാരങ്ങൾക്കു കടുംബബന്ധവും മേഖലബന്ധവും തക്കതല്ലാത്ത അടിമത്തത്തിൽപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങൾ വിഷമിച്ച ജനങ്ങൾ അനേകകാലമായി ആത്മവിട്ടിച്ച് പ്രഭുത്വവും രാജാധികാരവും നാമോദ്ദേശ്യമാക്കി, പണ്ഡിതന്മാരും നിരീശ്വരന്മാരും ശക്തിപുർവ്വം പ്രവർത്തിച്ചു. അന്നോളം അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന സഭാധാരണങ്ങൾ, രാജകാര്യവിപ്ലവങ്ങളുടെ ആവർത്തിച്ചുവന്നിട്ടുള്ള ആക്രമണങ്ങളാൽ നിശ്ശേഷം നശിച്ചു. പൊതുവേ രാജകാര്യപരമായി സിദ്ധിച്ച സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടു കൂടിയ സമൂഹങ്ങൾ തമ്മിൽ സർവ്വമാം സമത്വവും സ്വാതന്ത്ര്യവും പരിപാലിക്കാനുള്ള അർഹതയെ പഠിക്കുന്നതിനായി, ഈ സമത്വം അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടു കഴിയുന്നതാകട്ടെ.

കൂടി അന്തേവര 'സദാചാരം' എന്ന കരുതി താലോലിച്ചുപോന്ന പല ചടങ്ങുകളും നഷ്ടപ്പെട്ടു. സമുദായത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനരേഖ ലിസ്റ്റാപ്പോയലും മാതൃപിതൃത്വവും ഈ കൂട്ടക്കഴിപ്പത്തിൽപ്പെടുന്നുവെന്നു തോന്നി. സ്ത്രീജനങ്ങളുടെ ചാരിത്ര്യശൃംഖലി ചോലം ചെയ്യപ്പെട്ടു. ആ ചാരിത്ര്യശൃംഖലി പുരുഷൻ അന്ത്രക്കണ്ടി അംഗീകരിക്കാതെ സ്ത്രീജനങ്ങളിൽ സമത്വസംബന്ധമായ അതൃപ്തി വർദ്ധിച്ചു. സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കും ചാരിത്ര്യശൃംഖലി അത്ര കാര്യമല്ലാതായി.

പാരമ്പര്യത്തിന്റെ പ്രത്യേക അന്തഃമുഖമായ പുരുഷപ്രാധാന്യം സ്ത്രീജനങ്ങൾ വകവയ്ക്കാതെയായി.

എന്നാൽ ഇരുനൂറ്റാണ്ടോളം മുമ്പെങ്കിലും ഭാഷിക്കുകയോ, ആയിരമോ രണ്ടായിരമോ മുമ്പെങ്കിൽ ആകാശവിമാനം കാഴ്ചക്കേയോ കഴിഞ്ഞിരുന്ന ഒരു പുരുഷനും, ആ പ്രവൃത്തിയിൽ ഏർപ്പെട്ട ഒരു സ്ത്രീക്കും തമ്മിൽ ഉപജീവനമന്യ സഹകരണം സംബന്ധിച്ച് എന്തു വ്യത്യാസമാണുള്ളത്? ഇരുവരുടേയും ആദായവും ഒരുപോലെയാണെന്നതിൽ അത്യാത്മബന്ധം എന്ന കാരണത്താൽ സ്ത്രീയ്ക്ക് പാരിതാപ്യം പുരുഷന് അധീശത്വവും എക്കണമെന്നാണ് കല്പിക്കുന്നത് എന്നവിധത്തിൽ പുരുഷിത്തബോധം ഈ വിധി ആവിർഭവിച്ചു. ഈ ചിന്താവികാസം പരിപൂർണ്ണത പ്രാപിച്ച്, രാജ്യയിൽ പരിപൂർണ്ണതയോടെ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്ന നാഗരികരോടും പുരൂഷന്മാർക്കും സ്ത്രീകൾക്കും സമത്വം അംഗീകരിക്കുകയുണ്ടായി. മാതൃപിതൃത്വത്തിൽ നാല്പതിനകം പ്രായമുള്ള അല്പാപികൾ

രിൽ മുപ്പത്തിമൂന്നു ശതമാനം ബഹുജാതീയ സചികരണക്കാർക്ക് എന്നും അവർ അനേകം പുരുഷന്മാരുമായി ഇന്ദ്രിയാസുഖാനുഭവങ്ങളിൽ മുഴുകുന്നുണ്ട് എന്നും, ജി. ഇ. ബ്രസും എന്ന ഗ്രന്ഥകാരൻ പ്രസ്താവിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രയിൽ സാമൂഹികതലമുഖം പൊതുജനാഭിപ്രായം സ്രീസഭാതന്ത്ര്യത്തെ നിശ്ശേഷം അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിലും, പാവപ്പെട്ട ബഹുജാതീയസചികരണതലമുഖത്തെ പുരുഷന്മാർ, വേർതിരിച്ചുനിൽക്കുകയുള്ളതായ 'മുട്ടശാസ്ത്രി'ക്കാരായി ഗണിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പ്രൊഫസ്സർ ജോൺസ്റ്റിയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽനിന്ന് വിശദമാകുന്നു. ഐൻഡ്രൂമേരിയസ്സ് എന്ന ഹ്രസ്വവിരുതൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ "ജീവിതമാകുന്ന കല" എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ രാഷ്ട്രൻ വനിതാമനോഭാവത്തെയും പുരുഷമനോഭാവത്തെയും പറ്റി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു: -

“കഴിഞ്ഞ ഏതാനും കാലങ്ങളിൽ രാഷ്ട്രയിലെ സാമൂഹികാചാരങ്ങൾക്കും നാടാചികരണക്കും വന്നുവേണുന്ന രൂപാന്തരത്തെപ്പറ്റി കൂടെ മനസ്സിലാക്കുക. മഹാവിപ്ലവത്തിന്റെ അനുഭവങ്ങളിൽനിന്നു വിവാഹബന്ധത്തെ നിശ്ശേഷം അടിച്ചമർത്തുവാനും, നാമമാത്രമാക്കുവാനും, അനേകമനുഷ്ഠാനം സ്രീപുരുഷന്മാർ അഭിവ്യഞ്ചിച്ചു. എന്നാൽ ഇക്കാലത്തു (1940-ൽ) സ്രീജനങ്ങളുടെ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധയിൽനിന്നു ഫലമായിട്ടുള്ളതെന്ന വിവാഹബന്ധത്തിന്റെ സ്വസ്ഥിത പുനരുജ്ജീവിതമായി. രാഷ്ട്രയിലെ യുവാക്കളാരെപ്പറ്റി പറയുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥത്തിൽ വിവാഹജീവിതമാസം കൂടാതെ കഴിയുവാൻ ഉദ്യമിച്ച ചില ചെറുപ്പ

കാരെപ്പറ്റി വായിക്കുവാൻ ഇടയായി. അവരിൽ ഒരു യുവതി അവളുടെ കമിതാവിന് ഇങ്ങനെ ഒരു കത്തെഴുതിയിരിക്കുന്നു:—

“എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും കരുതാവുന്ന തെല്ലു സുഖം,—വളരെ വിപുലമായ തോതിലല്ല. എന്നാൽ നിശ്ശേഷം എനിക്കുമാത്രം അവകാശപ്പെട്ടതാണ് എന്ന ബോധത്തിലുള്ള ഒരു സുഖം.—അനുഭവിച്ചാൽ കൊള്ളാമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. ഏതെങ്കിലും ശാന്തമായ ഒരു കോണിൽ താങ്കളോടുകൂടി ഏകാന്തതയിൽ കഴിയുന്നതായി ഞാൻ സങ്കല്പിച്ചു സ്വപ്നസുഖത്തിൽ കഴിയുന്നു. ഇത് മനുഷ്യരുടെ ഒരു ആവശ്യമാണെന്ന കഥ നമ്മുടെ സമുദായം മനസ്സിലാക്കുന്നില്ലല്ലോ!”

യുവതിമാർക്ക് ഇപ്രകാരം പ്രത്യേകകടംബജീവിതത്തിന്റെ ആവശ്യം തോന്നുന്നതായി പ്രസ്താവിക്കപ്പെടുന്ന രാഷ്ട്രയിൽ സ്ത്രീപുരുഷസമത്വം അടിസ്ഥാനമാക്കി സദാചാരബോധവും ജീവിതരീതിയും മാറുകയും ഇങ്ങനെ ഒരു പുതിയ സമുദായം പ്രചാരത്തിലെത്തുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ ബോധം കണക്കുകൾ വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ, സ്ത്രീപുരുഷന്മാരിൽ ആദരാഗൃഹീതതലമുളവരെ പ്രത്യേകം തിരക്കെത്തുടർന്ന് ‘ഭാര്യ’ എന്നും ‘ഭർത്താവ്’ എന്നും ഉള്ള രണ്ടു പുതിയ ഉദ്യോഗങ്ങൾ ഗവണ്മെന്റിൽനിന്നു ഏറ്റെടുത്തുവാനും അതിലേയ്ക്ക് പ്രത്യേക ശമ്പളം നിശ്ചയിക്കുവാനും ഇടയുണ്ട്. ഭാര്യയുദ്യോഗത്തിലോ ഭർത്താവുദ്യോഗത്തിലോ ഏറ്റെടുക്കുന്നവരെഴിച്ചുള്ളവരിൽ ആർക്കും ആരോടും യഥേഷ്ടം സുഖാനുഭവങ്ങൾക്ക് ഏറ്റെടുക്കം. സ്ത്രീക്കും പുരുഷനും

പുരുഷൻ തുല്യവുമാകും. വ്യഭിചാരം മുഖേന ഗർഭധാരണം
 ഏകനാരാധനയ്ക്കു യുവതിമാരെ ഭയപ്പെടുത്താതിരിക്കാൻ
 ശാലാംസിന്റെ പ്രബലംസ്തം വേണ്ട സഹായം ചെയ്തു
 കൊള്ളും. ഈ പുതുസമുദായത്തിന്റെ ഏകദേശമാതൃക
 അമേരിക്കയിൽ സ്ഥാപിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചതിന്റെ ഫലം
 'സ്കൂൾ മൊറാലിറ്റി' എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്ന
 ത്തു് നോക്കുക:—

“ഐക്യപെണ്ണുക്കൾക്കു് നരകശിക്ഷയെ ഭയമില്ല.
 ഗർഭമുണ്ടാക്കിപ്പോകമോ എന്നു പേടിക്കുന്നവരില്ല. ലിംഗസു
 ഖാന്തരങ്ങളിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല. തങ്ങളിലെ മ
 ുഖ്യതയെക്കുറിച്ചുള്ള പൊതുതത്വം സ്പഷ്ടമാക്കി എന്നി
 വ കടുംബചരിത്രാലയത്തിനാണു് എന്ന കഥ ലേശം
 പോലും കാണാതെ, ഭർത്താവായ പുരുഷനെ വേണ്ടി ഹൃദയ
 വ്യം ആത്മഭാവം കാണിക്കാൻ സൂക്ഷിക്കണമെന്ന വസ്തുത
 നീക്കം സാരമാക്കാതെ, പുരുഷനു് ആജീവനം സഹചാരി
 നായിരിക്കേണ്ടതായിരിക്കണമെന്നതിൽ ഏല്പാതക എന്ന സ്വയം
 ശുഭാർത്ഥത്തിൽ നീക്കം ഗവിക്കാതെ, അവർ ശുദ്ധനീതിയെ
 അല്ലാതെ ദുരവസ്ഥയിൽനിന്നും നീക്കി മാറ്റുന്നു.”

“റഷ്യയിൽ പുതു സമുദായം നഗരവാസികളെ മാ
 ത്രമേ ബാധിക്കുന്നുള്ളു. ജനസംഖ്യയിലെ എൺപതു
 ശതമാനവും ക്രിസ്തീയരായ കടുംബസ്തംഭികളാണു്.”

സമുദായം കടുംബജീവിതത്തെയും ആജീവിതം സ്രീ
 പുരുഷ ബന്ധത്തെയും, പ്രസ്തുതബന്ധം സമുദായത്തെയും
 ആശ്രയിക്കുന്നു. കേരളത്തിൽ ഇന്നേതരം നിലനിൽക്കു
 ന്ന സമുദായബന്ധത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടതുകൊണ്ട് പരി

തത്ത്വസ്ഥിതികൾ പാശ്ചാത്യഭേദങ്ങളിലൊന്നപോലെ വന്നു ചേർന്നിട്ടില്ല. നാഗരീക ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും മുന്നണിയിൽ കഴിയുന്നവരിൽപോലും അത്തരം ഒരു ആവശ്യം പരസ്യമായി പ്രസ്താവിക്കുകയോ വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടില്ല. ആ സ്ഥിതിക്ക് ഇന്നത്തെ സമാചാരബോധത്തെ പാടേ മററി മറിച്ച് മനുഷ്യരെ മൃഗത്വത്തിലേക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഉരസ്സ് തേനീച്ച എന്നീ നിസ്സാരജീവികളുടെ തോതിൽ കൊണ്ടെത്തിക്കുന്ന പുതുസമുദായനീതികൾ രചിച്ചിരിക്കുകയാൽ പുരോഗമനസാഹിത്യക്കാർ നടത്തുന്ന ജനത്തിന്റെ വകഭേദമായിട്ടുമാത്രമേ 'പുതിയസമുദായം' എന്ന മുറവിളിയെ കണക്കാക്കേണ്ടതുള്ളൂ.

മറ്റൊരു വിധത്തിൽ ചിന്തിക്കുമ്പോഴും, സ്വതന്ത്രമായ ഒരു 'നൂതനസമുദായ'ത്തെ കേരളക്കരയിൽ വെത്തിക്കൊള്ളാമെന്ന തെറ്റിദ്ധാരണ അത്ര ദീർഘമായതല്ല. ആവശ്യമില്ല. ഇവിടത്തെ സമുദായസംഘടന മതവിശ്വാസത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠിതമാണ്. നിരീശ്വരധാരയും പശുമാത്രവ്യവസ്ഥിതിയും നടമടുന്ന പാശ്ചാത്യഭേദങ്ങളിലെ സംഘടനയല്ല. മതവിശ്വാസത്തെ അനുകൂലമായി ഗണിക്കാത്തവരോ മതച്ചടങ്ങുകളിൽ ഉൾപ്പെടാത്തവരോ ആയ ആളുകൾ പോലും ആവശ്യം നേരിടുമ്പോൾ മുന്നിൽനിന്നു പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന ഒരു റിദ്ദാഗതത്തിൽപ്പെട്ടു പോകുന്നു. വടക്കേ ഇൻഡ്യയിലെ സമുദായികവാദ മനോഭാവം കേരളക്കരയിൽ ഇന്നും സജീവമായി വർത്തിക്കുന്നു. ആ ട്രസ്റ്റാവും മാറേണ്ടതുതന്നെയാണ്. അത്വവിമുക്തിയോ പ്രസംഗകർത്താവിന്റെ ലക്ഷ്യം? അങ്ങനെ

മാണെങ്കിൽ ആ സാമുദായികബോധത്തിനും അടിമത്വത്തിനും തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധവും ഇല്ല.

അടുത്ത പ്രതിപാദനം മെ: എം. ഡി. പോൾ, ജോസഫ് മുണ്ടാശ്ശേരി എന്നിവരുടെ ഒരു വിചിത്രാഭിപ്രായത്തിന്റെ ആവർത്തനമാണ്:—

“രാജാക്കന്മാരും പ്രഭുക്കളും സമുദായത്തിലെ ഉയർന്ന പട്ടികളിൽ വർത്തിക്കുന്ന മുരുകൾ വിവ വ്യക്തികളും മാത്രം ദ്രോമായി കത്തോസ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടു കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു സ്വത്തായിരുന്നു, നമ്മുടെ സാമിത്വം.”

ഈ വാചകം കേൾക്കുമ്പോൾ പുരോഗമനസാമിത്വ കാരന്മാരെപ്പോലെ ഇങ്ങനെ കുറെ സർവ്വസംഗ്രഹപരിത്യാഗികൾ മലയാളസാമിത്വത്തെ മർദ്ദിക്കാൻ പുറപ്പെട്ട കഥ ആരും മനസ്സിലാക്കും ! മി: ചങ്ങമ്പുഴ കൃഷ്ണപിള്ള തന്നെ ആണിനാൽ ഒരു കൈമോശത്തിൽ ഇല്ലായ്മയുടെ ആദായമുള്ള ആളാണെന്ന് പ്രാമാണികതയിൽ അത്തരം കാര്യങ്ങളെ പറ്റി പ്രസ്താവിക്കുവാൻ ധാരാളം പരിചയം സിദ്ധിച്ചിട്ടുള്ള സാമിത്വകാരനായ മി: ഇ. എം. കോവ്വർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ സാമിത്വം പണ്ട് രാജാക്കന്മാരും പ്രഭുക്കന്മാരും ഉയർന്ന വ്യക്തികളും കൈവശം വെച്ചുപോന്നിരുന്നതുകൊണ്ട് ആ നിലയ്ക്ക് ഇന്നും മേൽമോലയും വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നതെന്ന നിസ്സംശയും സ്ഥാപിക്കാം. വമ്പിച്ച മുതലുള്ളവരുടെ നിരന്തര സ്വദായത്താൽ അല്ലാതെ പുരോഗമനസാമിത്വഗ്രന്ഥങ്ങൾ പോലും കേൾക്കുന്നവർക്കിടയിൽ എത്തിയോക്കിയിട്ടില്ല. വസ്തുത

ഇങ്ങനെയിരിക്കെ വല്ല യൂറോപ്യൻ പ്രതിപാദനങ്ങളും കണ്ടു കേരളഭൂമി ഇംഗ്ലണ്ടോ റഷ്യയോ ആണെന്നുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണയിൽ മുഴുകി ആത്മാത്മതയില്ലാതെ ഇത്തരം പ്രസ്താവനകൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതുകൊണ്ടു യാതൊരു കഥയും ഇല്ല.

“നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ കവിത എന്നാൽ പാണ്ഡിത്യത്തിന്റെ ഗോദാവിൽ തമകാലങ്കാരങ്ങളുടെ തുസ്തിപിടത്തം എന്നായിരുന്നു, അത്ഥം” അത്രേ. ഈ വാചകം കേന്ദ്ര ഭാഷയിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യുന്നുവെന്നു വിചാരിക്കുക. ഈ പ്രസ്താവനയിൽപ്പരം അബദ്ധമായ മറ്റൊരു പ്രതിപാദനം ഉണ്ടോ? തമകാലങ്കാരം, രാജവന്ദ വിചാസം, യശോഗമപരിതം, ഉമാകേരളം എന്നു മൂന്നു മഹാകാവ്യങ്ങളിൽ ഒരോ സ്തോത്രത്തിൽ സംസ്കൃതരീതിയനുസരിച്ച് കവികൾ സ്വീകരിക്കുകയുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അല്ലാ കൂടാതെ ചില ഒറ്റ ശ്ലോകങ്ങളിലും വിനോദപരമായ ഒരു ശബ്ദാലങ്കാരം എന്ന നിലയിൽ അപൂർവ്വമായി സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അല്ലാതെ, “നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ കവിത എന്നാൽ പാണ്ഡിത്യത്തിന്റെ ഗോദാവിൽ തമകാലങ്കാരങ്ങളുടെ തുസ്തിപിടത്തം എന്നായിരുന്നു” പോലും! ഇതേ മാതൃൻ തന്നെ ഇതേ പ്രസംഗത്തിൽ മറ്റൊരു ഭാഗത്തു പ്രസ്താവിക്കുന്നതു കൂടെ തന്നെക്കുറേയോളം പൂർവ്വപരവിരുദ്ധമായി എന്തു പറയുന്നതിനും മരിക്കാത്ത സാഹിത്യകൃതികളാണെന്നു സംശയരഹിതമായി വിളിച്ചു ചൊല്ലുവാൻ ഇടയാക്കുന്നത്. നോക്കുക :—

“നമ്മുടെ ഭാഷയുടേയും സാഹിത്യത്തിന്റേയും പരിണാമഗതി പരിശോധിക്കുന്ന പക്ഷം, ഒരോ പട്ടിയിലും

ആന്തരികമായ ചൈതന്യത്തിന്റെ പാദമുദ്രകൾ പതിഞ്ഞിട്ടുള്ളതായും, കാലികമായ പ്രേരണകളിൽ നിന്നും അഭിനവമായ വികാസസൗഭാഗ്യം അതിനു കൈവന്നിട്ടുള്ളതായും വെളിപ്പെടുന്നതാണ്.”

കേരള ഭാഷാസാഹിത്യത്തെ ഈ വിധം നിഷ്പക്ഷപാതയോടെ വിധത്തിൽ പരിശോധിക്കുവാൻ സന്നദ്ധതയുള്ള മാന്യന്മാർ കരുതിക്കൂട്ടി ആ സാഹിത്യത്തിന്റെ അവലോകനത്തിന് ആവർത്തിച്ച് ഇടവരുത്തിയ ആ സാഹിത്യസംഘടനയുടെ മിടുക്ക് വരുത്തിവച്ച കടുക്ക് ആശ്ചര്യകരം തന്നെ !

“ഞാൻ ഒരിക്കലും പ്രാചീന കവികളുടേയോ, കവിതകളുടേയോ ശത്രുവല്ല.” എന്നു പ്രസംഗകർത്താവ് പ്രഖ്യാപനം ചെയ്യുന്നു. ഇതേ മാന്യൻ തന്നെയാണ്,

“നമ്മുടെ എണ്ണപ്പെട്ട പ്രാചീന കവികളിൽ സംസ്കൃതത്തിലുള്ള അതിര കവിഞ്ഞ ഭ്രമംമൂലം അനുകരണത്തിനോ വിവർത്തനത്തിനോ അല്ലാതെ, തങ്ങളുടെ കഴിവുകളെ സ്വതന്ത്രമാർഗ്ഗങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിപ്പിച്ച് വിജയം നേടിയിട്ടുള്ളവർ എത്രപേരുണ്ട്” എന്നു ചോദിക്കുന്നതും.

ഈ വാചകംതന്നെ അല്പമൊന്നു മാറ്റി “നമ്മുടെ” ആധുനിക സാഹിത്യകാരന്മാരിൽ യൂറോപ്യൻ സാഹിത്യത്തിലുള്ള “അതിര കവിഞ്ഞ ഭ്രമംമൂലം അനുകരണത്തിനോ വിവർത്തനത്തിനോ അല്ലാതെ, തങ്ങളുടെ കഴിവുകളെ സ്വതന്ത്രമാർഗ്ഗങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിപ്പിച്ച് വിജയം നേടിയിട്ടുള്ളവർ എത്ര പേരുണ്ട് ?”

എന്നൊരു ചോദ്യംകൂടെ മറ്റൊരാളിനു ചോദിക്കാൻ ഒരു ശകലം അനുവാദം കൊടുക്കുവാൻ പുരോഗമനസാഹിത്യകാരന്മാർക്ക് ഭയവുണ്ടാകുമോ? അപ്രകാരം ഒരു ഭയവു ഉണ്ടാകുന്ന പക്ഷം, 'കൊടുംകാരൻ' (കവിത) വിപ്ലവത്തിന്റെ വിളി, നാളെ, 'കീറവിൻ സ്മൃതികളെ' 'ചെങ്കുതിരുകൾ' 'ആസന്നവിപ്ലവം' 'രക്തപുഷ്പങ്ങൾ' 'കടത്തുവഞ്ചി' 'സമത്വവാദി' 'പ്രേതങ്ങൾ' 'പൊളിഞ്ഞഭീഷം' 'കാമുകൻ' 'പാട്ടുബാക്കി' 'രക്തപാനം' 'തൃക്കേരിയിൽ' 'പൊളിഞ്ഞഭീഷം' 'ഭഗവതം' 'ചുവപ്പുംകറുപ്പും' 'കറുപ്പും ശിക്ഷയും' 'നാടൻ പ്രേമം' 'പ്രേമശിക്ഷ' 'അടിയൊഴുക്കുകൾ' 'ഓടയിൽനിന്ന്' 'പ്രേമഭാജനം' മുതലായി ഗദ്യപദ്യ രചകളായ അനവധി മലയാള സാഹിത്യകൃതികൾ എന്ന് അഭിമാനിക്കപ്പെടുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ ചുവടു എവിടെയാണെന്ന വസ്തുത മി: കൃഷ്ണപിള്ളയ്ക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാതെയാണോ? അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാചകം തന്നെ ഒന്നുകടം വാങ്ങട്ടെ, "അന്ധമായ അനുകരണഭ്രമം മാത്രമല്ല, ഇതിനടിസ്ഥാനം?"

മലയാള കവികൾ ആസകലം സംസ്കൃതസാഹിത്യകാരന്മാരുടെ പുഷ്പാവലംബികളാണോ എന്നു കാണിക്കുവാൻ പ്രസംഗകാർതാവു സന്ദേശകാവ്യപ്രസ്ഥാനത്തിലേയ്ക്കു കണ്ണുനടിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു:—

കാളിദാസന്റെ മേഘദൂതം മലയാളികളുടെ മാത്രം പൊതു സ്വന്തല്ലല്ലോ. എന്നാൽ അതിന്റെ അനുകരിച്ചുകൊണ്ട്—അല്ല, അതിന്റെ ചട്ടക്കൂടിനെ അനുകരിച്ചുകൊണ്ട്—ഡസൻ കണക്കിലുള്ള ചീരക്കവിതകൾ—ചോരയും നീരും വറ്റി രോമം കൊഴിഞ്ഞു് എല്ലത്തിയ

നാൽക്കാലികൾ “മരൈറാരു മായയിലും ഇല്ല” എന്നദ്ദേഹം പറയുന്നു. ഇതിലേക്കു കാരണം താഴെപ്പറയുന്നു:—

“കാളിദാസകൃതിയുടെ കമനീയമായ ഈ ബാഹ്യരൂപത്തിൽ കണ്ണഞ്ചിയിട്ടല്ലാതെ, അതിന്റെ അത്മസത്തയുമായി താദാത്മ്യം പ്രാപിക്കുവാൻ അനുകരണത്തിനായി ചാടിപ്പറച്ചെട്ട കവിമാനികളിൽ ഒരാൾക്കെങ്കിലും സാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ?”

മൃന്നംശം ചോദ്യം!

മേഘസന്ദേശത്തിന്റെ ബാഹ്യരൂപം, ആത്മസത്ത, താദാത്മ്യപ്രാപണമേമാദ്യമേ എന്നിങ്ങനെ മൂന്നു കാവ്യങ്ങൾ എടുത്തുപറഞ്ഞത് ഈ മൂന്നു ശൈലികളിലും മലയാള സന്ദേശകാവ്യകർത്താക്കന്മാർ തോററുതുല്യീട്ട് ഇന്നുപാടി മുഷകുറുത്ത് മൂലയിൽ പതുങ്ങിക്കഴിയുന്നുവെന്നാണ് പ്രസംഗകർത്താവിന്റെ ബോധം. പുരോഗമനസാഹിത്യ പക്ഷപാതിയായ മി: ജി. ശങ്കരക്കുറുപ്പും ഈ അനുകരണ ഏകാകൃതിയിൽ ചാടിപ്പോയ കഥ മി: കൃഷ്ണപിള്ളയ്ക്കു നല്ല പോലെ അറിയാം. അനുകരണത്തിനായി ചാടിപ്പറച്ചെട്ട കവിമാനികളിൽ ഒരാൾക്കെങ്കിലും സാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നു ചോദിക്കുമ്പോൾ, പ്രസംഗകർത്താവിന്റെ സ്വപ്രൗഢമിഷണമു കേട്ടാൽ ആവക നാൽക്കാലികൾ “ചോരയും കിടന്നു വററിയാലും എല്ലത്തി”യേലും ഉടനേ കാര്യപ്പെട്ട് അന്ന് ഒന്ന് ആയം പിടിക്കുമായിരിക്കാം !

കാളിദാസമഹാകവിയുടെ മേഘസന്ദേശത്തിന്റെ വീരാഭിനയം നമ്മുടെ ഈ പുരാതന കാവ്യസന്ദർശനസ്വഭാവസമ്പന്നനായ ചോദ്യപ്പെടുത്തുവാൻ ഏതെങ്കിലും

ഒന്നു പറയുന്ന കാര്യവും പ്രയാസംതന്നെ. പക്ഷേ അദ്ദേഹം 'മേഘസന്ദേശത്തിന്' ആർ. വി. കൃഷ്ണമാചാര്യർ എന്ന പണ്ഡിതന്മാരും രചിച്ച വിമർശനം സംസ്കൃതത്തിലെ സഹൃദയ മാസികഗ്രന്ഥം മുഖേന വായിച്ചിരിക്കാം. അഥവാ വിദ്യാഭ്യാസരസപതി രചിച്ച 'മേഘസന്ദേശവ്യാഖ്യാനത്തിൽ' മുങ്ങിപ്പൊങ്ങി വിഹരിച്ചിരിക്കാം. ഏതായാലും, ഏതായാലും, സന്ദേശകാവ്യരചന കാളിദാസന് അട്ടിപ്പോറകൾമായി കിട്ടിപ്പോയി ഏതെന്നോ അത് കേരളീയ കവികൾക്ക് അസാധ്യമായി തീർന്നുവെന്നോ തീർത്തുപറയാൻ നിവൃത്തിയില്ല. 'മേഘസന്ദേശത്തിന്റെ' 'ചട്ടക്കൂട്ടി'നെ മാത്രമല്ല, ആത്മസത്തയേയും, താദാത്മ്യത്തെയും ആത്മസത്തയുടെ താദാത്മ്യസംബന്ധാവസ്ഥയേയും തെക്കുതുറന്നുവെക്കുന്ന ഒരു മലയാളകൃതിയാകുന്നു, ഉണ്ണുനീലിസന്ദേശം. കാളിദാസന്റെ ചട്ടക്കൂട്ടിനെ അനുകരിക്കുകയല്ല, 'മേഘസന്ദേശം' എന്ന നാമകരണത്തിലുള്ള ഒരു ചിത്രത്തെപ്പോലും ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ണുനീലിസന്ദേശത്തിന്റെ പുറംചട്ട. കാളിദാസനെ അനുകരിച്ചാണെങ്കിൽ പ്രസ്തുതകൃതിക്ക് 'ആദിത്യചന്ദ്രസന്ദേശം' എന്നാണ് ചേരിക്കേണ്ടിയിരുന്നത്.

ഉണ്ണുനീലിസന്ദേശത്തെപ്പറ്റി അഭിനന്ദനാതിത മുതിർന്ന പണ്ഡിതന്മാരിൽ ഭൂരിപക്ഷവും, ആ കൃതിയുടെ രചനാകാലം, കർത്താവ് എന്നിവകൾ തീർച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിലേയ്ക്ക് തടസ്സമുള്ള പാണ്ഡിത്യഭാഗ്യങ്ങൾ അഴിച്ചുവിതറിയതല്ലാതെ ആ കാവ്യത്തിന്റെ ഭാവാത്മ്യം മലയാളത്തിൽ പേരുമോളം സ്ഥാപിച്ചിട്ടില്ല. തമിഴ്, മല

യാളും, സംസ്കൃതം എന്നീ മൂന്നു ഭാഷകളിലേയും പദങ്ങൾക്ക് തുല്യപ്രാധാന്യം നൽകി പദപ്രയോഗസംബന്ധമായി, വൈയാകരണവസ്തുതികളെപ്പോലും “അകലേ” എന്ന് അനുശാസിക്കുന്നവിധമുള്ള ഭാഷ സാധാരണ വായനക്കാരായും ബഹുദൂരം അകറ്റിനിർത്തുന്നു. കാവ്യത്തിൽ ആദ്യനും ഉള്ള ഈ പദപ്രയോഗവൈചിത്ര്യത്താൽ പട്ടുന്തലും ചണമ്പുനാരും പൊതുക്കെയും ചന്ദ്രശ്ശിയും ഉപയോഗിച്ച് ‘മിഡ്സമ്മർനൈറ്റ്സ്ഡ്രീം’ എന്ന ഷേക്സ്പീയർ കൃതി രചിച്ചതായി പ്രൊഫസ്സർ ഡെറഡൻ പ്രസ്താവിച്ചതുപോലെയുള്ള ഒരു വൈചിത്ര്യം ഈ കൃതിയിലും കല്പിക്കാവുന്നതാണ്. എന്നാൽ ആ നാടകത്തിലാകട്ടെ കഥാപാത്രവൈചിത്ര്യമാണ് എന്നൊരു വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ. കാളിദാസന്റെ മേഘസന്ദേശത്തെ ബാഹ്യമായും ആദ്യന്തരമായും ഗണ്യമായും സൂക്ഷ്മമായും അനുകരിച്ചോ, അപഹസിച്ച്, അനുരണനത്തിനു റിധേയമാക്കിയോ രചിച്ചിട്ടുള്ള ഈ കൃതിയുമായി നീരെ പരിചയം സിദ്ധിക്കാതെ, മററുള്ളവർ പറഞ്ഞുകേട്ട വാചകങ്ങളും വിളമ്പിക്കൊണ്ടാണ് പ്രസംഗകർത്താവ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ തീവ്രമായ ആക്ഷേപരസം മുഴക്കുന്നത്.

കാളിദാസകൃതിയുടെ കമനീയമായ ആ ബാഹ്യരൂപം, ആത്മസത്ത എന്നിവ ഏതെന്നും മററുമുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും വിവരണങ്ങളും സൂക്ഷ്മമായി ചിന്തിക്കുന്നപക്ഷം അതിലേക്കുവന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ ആവശ്യം നേരിട്ടേയ്ക്കും. മേഘസന്ദേശം ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ ഒറ്റ വിശേഷാൽ പ്രാധാന്യമേ അർഹിക്കുന്നുള്ളൂ. ഉണ്ണുനീലിസന്ദേശം

രം ചരിത്രപരവും ഭൂമിശാസ്ത്രപരവുമായി പ്രധാനമാണ്. ആര്യപ്രകാശനത്തിൽ, അഥവാ സാഹിത്യരസത്തിൽ ഉണ്ണുനീലി സന്ദേശം കാളിദാസകൃതിയുടെ അനുകരണം എന്ന നിലയ്ക്കും എത്രയോ ഉപരിയായി നിലകൊള്ളുന്നു. ഒറ്റ ഉദാഹരണം മാത്രം പ്രസ്താവിക്കാം. മേഘസന്ദേശത്തിൽ യക്ഷാസ്തനയുടെ ഭവനസമീപത്തുള്ള ഹസ്തപ്രാപ്യ സുബകനമിതോബാലമന്ദാരവൃക്ഷം എങ്ങനെ, ഉണ്ണുനീലിസന്ദേശത്തിലെ,

“തേന്മാവോളംപനസനികരം
തെങ്ങോരോൻറിന്നനന്നം-
ലന്നാലിനും ക്രമകമിടയിൽ
പ്രാകി മുമ്മുൻറനീളേ,
ഒൻറിന്നൊൻറും വളർ കടലിയും
ചിങ്ങനും നൽക്കരിമ്പും
കാകൊണ്ടീടും വഴുതിനകളും
മന്ദിരേ മൽപ്രിയായാഃ”

എന്ന ബഹുസന്ധ്യസമുദായമായ ആരാമസ്വഭാവം എങ്ങനെ ! രണ്ടു കൃതികളിലേയും കഥാവതരണരീതി, നായകശോകാനുഭവം, സന്ദേശവാഹകർഗ്ഗം, സന്ദേശവാഹകാവർജ്ജനരീതി, സന്ദേശകഥനാരംഭം, മാറ്റുവണ്ണ, നായികാനഗരീവണ്ണ, നായികാവണ്ണ, സന്ദേശഭാഗം എന്നിവ കേവലം ഭിന്നങ്ങളും മലയാളകവി പക്ഷത്തിൽ കൂടുതൽ ഭരചിത്രയോധം പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നവയും ആകുന്നു. വിപ്ലവഭയത്താൽ ചുരുക്കേ അല്ലാതെ മാർഗ്ഗമില്ല. മേഘസന്ദേശത്തിൽ കാളിദാസന്റെ കാവ്യചുട്ടുകൂട്ടിൽ

ഇല്ലാത്ത അനവധി അംശങ്ങൾ ഉണ്ണുനീലി സന്ദേശത്തിൽ കാണുന്നത് ഏങ്ങനെ വിസ്തർത്തവ്യമാകുന്നു.

“ഗണ്ഡാഭരം മുറുവിലരിയും കൊങ്കരാം ചെപ്പുമൊപ്പം
കൈക്കൊണ്ടുകൊമതിലകമാം നൽവിളക്കും ദധാന”
യായ തോഴിയുടെ ഏതിരേല്പ്,

“ശയ്യോപാനേ സഖളിതമിതന്നുണ്ണു നീലീവിരുത്തി-
ക്കപ്പാകാരേ നിജകരതലേ കാഞ്ഞതൻ കൈയ്യുമേന്തി,
അത്യാമോദാൽപ്പുള്ളകമിളകിക്കൊങ്കുമേൽ പൊങ്ങുമാറ-
ങ്ങുസുപാത്നാമവളൊടറിയിപ്പിക്കുനീ ചെന്നുപിന്നെ”

എന്നുള്ള അതിസുപതന്ത്രമായ കരണീയപ്രതിപാദനരീതി
എന്നു വേണ്ട ആപാദകുഡം രണ്ടു കാവ്യങ്ങളും ഭിന്ന
മാറ്റാവലംബികളാണ്. കവിതാസുപാദനം സംബന്ധി
ച്ചാണെങ്കിൽ

“തണ്ടാർമാതാണ്ടഴുകുപൊഴിയും-

മിക്കമുണ്ടയ്ക്കൽ മേവും

വണ്ടാർ കോലക്കുഴലികൾ ശിഖാ,-

മുണ്ണുനീലീമുരാരം,

കൊണ്ടാടിക്കൊണ്ടുതണമണി വാ-

കൊണ്ടു കൊണ്ടാത്തരാഗം

പണ്ടേപ്പോലേ പരമനഭവം

കോപികാമീജഗാമ” എന്നോ,

“കന്ദസ്തോനനമതിമുദാ

തഗിണീ കൊങ്കയിന്മേൽ

നന്ദിച്ചീടും നരകമഥനം

നന്ദഗോപസ്വ സുനം,

മന്ദം മന്ദം മധുരമധുരം-

വേണമൊക്കെയെന്നും
വന്ദിക്കേണ്ടും വരതൂണനിയേ
വൽക്കലത്തവിരാനെ" എന്നോ,

"പൂന്തേൻവെല്ലും മധുരവചനം
ചന്ദ്രികാ മന്ദഹാസം
കാന്താദന്താവലി, മരതകം-
ഒൾമീലത കപോലത

കണ്ഠാന്തം നീണ്ടിനിയമറിമാൻ
നോക്കു വെൽവൊൻറ നേത്രം
കണ്ഠപൂമാതഴകൊട്ടകളിപ്പോരു
പൊന്തയലല്ലോ,"

"കറക്കൻ മൽക്കഴിവികളൊരോ
രാഗഭേദം പൂണർത്ഥി-
ട്ടിററിററാലും മധുരസമയം
ചിന്തുപാടും ദശായാം,
മുററും ശോഭം കിളികളതിനെ-
ക്കേട്ടിരുന്നക്കണക്കേ
മുററും പാടിന്റെടമയിസഖേ
മററമങ്ങേതുപിന്നെ"

"അപ്പുമാതിന്നൊരു സഹചരീ,-
മണ്ണനാമതലിമാലാ-
മിപ്പാൻ മേലുള്ള മുതസരസീ-
മിക്ഷുചാപസ്യ കീർത്തി

കർപ്പരാളീ മിനിയനയന്നം.

അർക്കു കാണും നരാണാം

മൽപ്രേമത്തിൽ വിളകഴിയാം

മാനിനീം കാൺക പിന്നെ" എന്നോ,

ഉള്ള ഇന്ത്യൻ മൂപ്പരിൽപ്പരം പട്ടാളം, "ചോരയും നീയും വാറി, രോമം കൊഴിഞ്ഞു" എല്ലുന്തിയ നാൽക്കായിക"ളായിക്കണ്ട ഈ 'സാഹിത്യ' വെറ്ററിനരി സർജനോട് എന്നാണു പറയേണ്ടതെന്നു രൂപമില്ല!

ഒരു കാര്യം തീർച്ചയാണ്. കാളിദാസന്റെ മേഘസന്ദേശത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശ്രദ്ധ പതിഞ്ഞതോടെ മി: കൃഷ്ണപിള്ള പുരാതനസാഹിത്യ സൗധത്തിന്റെ അടിത്തറ ഒഴിക്കുകയുണ്ടായി എന്നു പറയാം. അദ്ദേഹം പറയുന്നു:—

"ഉറപ്പും ഭംഗിയും ഉള്ള ഒരു സാഹിത്യസൗധം മണ്ണടിഞ്ഞ മഹാശയന്മാർ നമ്മുടെ സ്വപ്നവിമാരത്തിനായി നമുക്ക് വിട്ടുതന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നും,

"ചുട്ടപിടിച്ച വികാരങ്ങളുടെ തള്ളിച്ചയിൽ വെളിച്ചം കെട്ട്,.....അതിന്റെ അടിത്തറ കളംകോരണമെന്നു നിങ്ങൾ ആശ്രയിക്കരുതേ"

എന്നും ആണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉപദേശം. ഒരു പ്രത്യേകതയും കൂടെ കാണുന്നു. ഈ ഉപദേശം ആദ്യം നടപ്പിൽ വരുത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കേണ്ടതും അദ്ദേഹം തന്നെ യായിരിക്കും!

"മഹാകവി കചാരൻ ആശാന്റെ കാലത്തിനു മുമ്പുവരെ, കേവലം വിനോദത്തിനോ പാണ്ഡിത്യപ്രകടന

ത്തിനോ ഉള്ള ഒരു ഉപകരണമെന്നതിൽ കവിത്തേ നമ്മുടെ സാഹിത്യത്തിന് സൃഷ്ടിപരമായി എന്തു മേന്മയാണുണ്ടായിരുന്നത് ?” എന്ന് ‘കടക്കണ്ണും ചുവത്തിക്കൊണ്ടു’ ചോദിച്ച അതേ മാന്യൻ തന്നെയാണ്.

“അടിയുറച്ചു ആ അസ്തിവാരത്തിന്മേൽ നിങ്ങളുടെ മൺവെട്ടികൊണ്ട് ആവുന്നിടത്തോളം ആഞ്ഞുതന്നെ ഒന്നു വെട്ടിനോളൂ. അതിന്റെ വായ്ത്തല മടങ്ങുകയും നിങ്ങളുടെ കൈ ഉള്ളടുകയും അല്ലാതെ, ഒരു മൺ തരികു പോലും ക്ഷതമർക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾ കരുതണം” എന്നും നിരന്തരമിരുന്നായി, പ്രാചീന സാഹിത്യ പക്ഷപാതിയായി വേഷം മാറുന്നത്! ഈ പരസ്പരവിഭിന്നത “ആ പാതമധുര”വും “ആലോചനാമൃത”വും ആയിരിക്കണം!

ഈ പരസ്പരവിഭിന്നത അവിടംകൊണ്ടു നിൽക്കുന്നില്ല. ഭംഗിയുള്ള കണ്ണാടിച്ചില്ലുകൾ കൈവശമുള്ളവ പുരോഗമനസാഹിത്യകാരന്മാർ മുൻപറയപ്പെട്ട സാഹിത്യ സൗധത്തിൽ വച്ചുപിടിപ്പിക്കണമെന്നു പറഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും ഒരു പുരാതനസാഹിത്യ നിരണം! സാഹിത്യകാരവരോളനും! അദ്ദേഹം പ്രതിപക്ഷകാരുടെ അഭിപ്രായത്തെ അലങ്കാരരീതിയിൽ ഇങ്ങനെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു:—

“അതേ. അവയൊന്നും അവിടെ വെടിപ്പിക്കരുത്. തൊട്ടാൽ പൊട്ടുന്ന കണ്ണാടിച്ചില്ലുകൾ, നമുക്കുവേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അവ പലതും പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു. നമ്മുടെ കൈവശം എത്രയോ കരിങ്കല്ലുകളുണ്ട്. മണ്ണിനടിയിൽനിന്നും ഇനി എത്രയോ കഴിച്ചെടുക്കാനിരിക്കുന്നു!” എന്നിങ്ങനെ, അനായത്ത്, പുരോഗമനസാഹിത്യപരിഷ്കാരം ആവശ്യ

മില്ലെന്ന് ഒരുവക സങ്കചിതബുദ്ധികളായ യാഥാസ്ഥിതികന്മാർ കരുതുന്നുവത്രേ !

പ്രസംഗകർത്താവു ചോദിക്കുന്നു:—

“കഷ്ടം ! ആ ആക്രോശങ്ങളുടെ ഉത്ഭവസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് എവിടെനിന്നു കിട്ടി ഈ മേൽക്കോയ്മ ?”

യഥാർത്ഥത്തിൽ കേരളഭൂഖണ്ഡത്തിൽ പുരോഗമന സാഹിത്യരൂപത്തിലുള്ള പരിഷ്കാരത്തെ എതിർത്തുകൊണ്ടിരുന്ന യാഥാസ്ഥിതികത്വത്തോടു് അർദ്ധമേ പ്രതിപത്തിയില്ല. പ്രയോജനമുള്ള ഏതൊരു പരിഷ്കാരവും എന്തു സാഹിത്യരൂപമാനിയും സ്വീകരിക്കും എന്നാൽ യാതൊരു കഥയുമില്ലാതെ, ഇത്തരവെയുള്ള സാഹിത്യകാരന്മാരെല്ലാം തിരുമുണ്ടന്മാരായിരുന്നെന്നും ഇതാ ഇനിമാത്രമാണ് സാഹിത്യം എന്നാൽ ഇന്നത്തെ കേരളക്കര മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നും മറ്റും അധികാരജ്യോതികമായ പുത്തുമ്പെരുപ്പം അടിച്ചുവരുന്ന പുരോഗമനമിമട്ടുകാരും, ഭാവിസംവിധാനപ്പിത്തലാട്ടക്കാരും തങ്ങളുടെ വിലയേറിയ ചരക്കുകൾ എപ്പോഴും വിറ്റഴിക്കുവാനുള്ള ഒരു ചന്തയാണു് കേരളക്കരയെന്നു കരുതാതിരിക്കുമെങ്കിൽ ധാരാളം മതിയാകും. അല്ലാതെ ഹൃദയസങ്കോചമോ, പരിഷ്കാരവിമുഖതയോ കേരളീയനെ പിൻതിരിപ്പിക്കുകയില്ല. യൂറോപ്യൻ സാഹിത്യത്തെ അഭിനന്ദിക്കുവാൻ കേരളീയർക്ക് പ്രാപ്തം 61 അഭിനിവേശം ഉണ്ട്. പക്ഷേ, ആത്മഹത്യാപരമായ അഭിനന്ദനമല്ല, അത്.

സാഹിത്യകാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി മേൽക്കാണിച്ച വിധത്തിൽ അശുപ്തവും, സമുപ്തവും യുക്തിയുടനുമ്പും യുക്തി

വിമീനവും, പുരാതന വിദേശപരവും പുരാതനാഭി
നന്ദനപരവും ആയി കരയേറെ പ്രസ്താവനകൾ നടത്തി
യ പ്രസംഗകർതാവ്, കണ്ണു തുറന്നൊന്നു ചുറ്റും നോക്കു
ന്നതാണ് അടുത്ത ഘട്ടം.

“ആപൽക്കരമായ ഒരു പൈശാചിക കാലഘട്ടത്തി
ലാണ് നാമിന്നെത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത്. അത്യുഗ്രമായ
സമര വേരോളം വിശ്വസാത്തിയെ ഒട്ടുകൊലും കരഞ്ഞൊടു
ക്കിക്കഴിഞ്ഞു” എന്ന മുഖവുരയ്ക്കു ശേഷം ചില സങ്കല്പ
റിപ്പോർട്ടുകൾ അദ്ദേഹം അറിയിക്കുന്നു:—

“പട്ടിണിയും പകർച്ച വ്യാധികളും കാട്ടുതീ പോ
ലെ പാൻ പിടിച്ച് അടിമിനും ആയിരമായിരം പാവ
ക്കൾ തെരുവിമികളിൽ പെട്ടെത്തിത്തു കണ്ടുകൂടുന്നു. കേ
രളവും വംശശൈലുമാണ് അന്ധതയ്ക്കിടയ്ക്കും ഈ കൂരോ
യ ആക്രമണത്തിന്നു ഏറ്റവും മഹനീയമായ വിധത്തിൽ
ഇടക്കായിത്തീർന്നിട്ടുള്ളത്.”

ഇതിൽ ആദ്യവാചകം 1944 ഏപ്രിൽ മാസത്തി
ലെ ‘ന്യൂ ക്രാണിക്കിൾ’ (ചണ്ഡൻ) എന്ന വാർത്താനുപത്ര
ത്തിലെ ഒരു പ്രസ്താവനയാണ്. അതായത്, “ബ്രിട്ടീഷു
സംഗ്രാജ്യത്തിന്റെ കര മുഖയിൽ അന്ധം കൊണ്ടും
അതോടനുബന്ധിച്ചു രോഗങ്ങൾ കൊണ്ടും അഞ്ചു മാസത്തി
നകം പത്തുലക്ഷം ജനങ്ങൾ ചത്തൊടുങ്ങിയിരിക്കുന്നു.”

ഇത് ബ ഗാളിക്കല സ്ഥിതിയാണ്. കേരളക്കരയിൽ
അതായത് തിരുവിതാംകൂർ, കൊച്ചി, മലബാർ എന്നീ
ഭാഗങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥിതി ഉൾവിപുലം വന്നുവെ

സംഭവന മി: കൃഷ്ണപിള്ള സമർത്ഥിക്കാൻ ഉദ്യമിക്കുകയാണു്. ആ ഒരു സമർത്ഥനം കൊണ്ടു മാത്രമേ പുരോഗമന സാഹിത്യപ്രചരണത്തിന്റെ ആവശ്യകത പൊതുവേ ബോദ്ധ്യപ്പെടുത്താവൂ എന്നതാണു് ഉദ്ദേശവും.

“എന്നാൽ പണക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇനം ഒരു കോട്ടവും തട്ടിയിട്ടില്ല.” അതേ; ഗ്രന്ഥപ്രസിദ്ധീകരണം കൂടാതെ പണം നേടിയവരും ഇക്കൂട്ടത്തിലുള്ളവരുപോകു് അതേതായാലും ഇന്നത്തെ സാമൂഹ്യസ്ഥിതിയാണു് ഈ ദുരിതങ്ങൾക്കൊക്കെ കാരണം അത്രേ.

കുലാകുലത്തിലെ ഇന്നത്തെ ദുരിതങ്ങളെക്കൊണ്ടു സാമൂഹ്യസ്ഥിതിയുടെ ഫലമെന്നു വരുത്തിയാൽ മാത്രമേ, ‘പുതിയ സമുദായം’ എന്ന പല്ലവി ഒരു പാഴുവാൻ മാറ്റമുള്ളു. കേരളം സംബന്ധിച്ച സാമൂഹ്യസ്ഥിതിയല്ല, കാരണം. യുദ്ധകാലപരിതസ്ഥിതികൾ മാത്രമാണു്. അതു് അക്കാലത്തു് ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പാർച്ചല്ലാത്തതും ആയിരുന്നു. യുദ്ധാനിർമ്മൂലമായൊട്ടെങ്കിലും അത്തരം സ്ഥിതികൾക്കു് ഗണ്യമായ കുറവും സംഭവിക്കും.

ഇതേ സാഹിത്യപ്രശ്നവികാസന ഒരു വാക്യം കേൾക്കുന്നു. “ചിരകാലമായി അടിച്ചുറച്ചുനിന്നതും, സ്വേച്ഛാധികാരത്തിന്മേൽ കെട്ടിപ്പടുത്തിട്ടുള്ളതും,” എന്നതുകൾക്കു് ആ വാക്യം യുറോപ്പിലെ ഏതു ജനസമുദായത്തെപ്പറ്റിയും ആക്ഷേപമില്ലാതെ പ്രയോഗിക്കാവുന്നതും ഉപയോഗിച്ചുവെന്നതും ആണു്! ആ വാക്യം ഇന്നത്തെ ജിഹ്വിയ സാമൂഹ്യവേദനയെ കുറിക്കുന്നു. ആ “സാമൂഹ്യവേദനയെ അടിച്ചുടച്ചു് അതിന്റെ സ്ഥാനത്തു് സദൃശവും

സാഹോജ്യത്തിന്മേൽ അധിഷ്ഠിതവും ആയ ഒരു തൃതന സംവിധാനം സംസ്ഥാപിതമാകണമെന്നും എന്നാൽ മാത്രമേ “മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തിന് ജീവനർത്ഥവും ഒരു ആശയ്ക്കു വഴിയുള്ള വെണം” ആണ് വാങ്ങേണ്ടത്.

സമൂഹിതവും കാലോചിതവും ആയ ഒരു പരമാർത്ഥം തന്നെയാണു് ഇതെന്നു സമ്മതിക്കണം. സാഹിത്യകാരന്റെ പരമമായ കർത്തവ്യം ഇത്തരം ഒരു തൃതനസംവിധാനം സംസ്ഥാപിതമാക്കുകയാണു് എന്നും അതത്രെ പുരോഗമന സാഹിത്യത്തിന്റെ ലക്ഷ്യമെന്നും പറയുന്നതു് അനുഭവോന്മുഖംതന്നെ. എന്നാൽ ഈ ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കേണ്ടതു് സാഹിത്യവ്യവസായഏകതാനിയിൽ വെണം. ചാരിയെന്നു് ആ കലാശം സംബന്ധിച്ചു ലക്ഷ്യം തെറ്റിപ്പോകുന്ന അംശങ്ങളെപ്പറ്റി മാത്രമേ വിപ്രതിപക്ഷിരോടുകൂടി പറയാനും ഉള്ളൂ. അല്ലാതെ, കാരണമെന്നു മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മോഹകാശ്വഗതിയിൽ പഴുതവ സകലത്തും മുറുകെപ്പിടിക്കണമെന്നു് ബോധമുള്ളവരേയും ശരിക്കുകയില്ല. എന്നാൽ നവസംവിധാനത്തിലേയ്ക്കെന്ന പേരിൽ ഭർമ്മാഗ്നാചാരണം സ്വീകാര്യമാകുന്നതും അല്ല.

സുഖീകരമായ ഈ പ്രസംഗത്തിൽ അടുത്തതായി പുരോഗമന സാഹിത്യത്തെ വീരം വാണിയും കുട്ടി രക്ഷാമാന്വിൽപ്പെടുത്തുന്ന ഉദ്യമങ്ങളാണു് കാണുന്നതു്. “അവനായതു്”, “പുരോഗമന സാഹിത്യം പുരസ്കാരിന്റെ പേരിൽ പതിപ്പാണെന്നു് ചിലർ പറയുന്നു”വെന്നും “അല്ല, അത് പുരുഷകേസരികളുടെ പുഖിയങ്കുളമാണു്” എന്നും ഉള്ളു.

പ്രസ്താവന. ഒരു ഇങ്ങേ അറമെങ്കിൽ മറെറാന്നു അങ്ങേ അറമെ എന്ന് മാത്രം !

“സാഹിത്യകാരൻ ജനതയുടെ മേലുള്ള സ്വാധീന ക്ഷമി” ബെക്കറ്റിച്ച് പുരോഗമനസാഹിത്യം മുഖേനയല്ല, ലോകം മനസ്സിലാക്കുന്നത്. എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും എല്ലാ കാലങ്ങളിലും സാഹിത്യത്തിനും സാഹിത്യകാരനും ജന സമുദായത്തിൽ ഗണ്യമായ സ്വാധീനശക്തിയുണ്ട്. ആയത് എന്തും അപ്രകാരമായിരിക്കുകയും ചെയ്യും.

“ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സംഘടനയ്ക്ക് സ്രഷ്ടിപരമായ യുണൈറ്റഡ് സഭ്യതകളെ സംശയപ്പെടുത്തുകയോടുകൂടി വീക്ഷിക്കുവാൻ പ്രയത്നശക്തിക്കു സഹായം എന്തെങ്കിലും തകരാറു പറ്റിയവകൾല്ലാതെ സാധിക്കുമെന്നും ഞാൻ കരുതുന്നില്ല.”

ഈ ‘കുരുതി’യിൽ പ്രയത്നശക്തിയുടെ പരിപൂർണ്ണ ഗുണം ചെയ്യുന്നുവെന്നു ആരും കരുതുകയുള്ളൂ !

അടുത്തതായി കവയുടെ പ്രധാനഗുണം പ്രചരണം മാത്രമാണെന്നുള്ള ഒരു നാടകനോട്ടീസ്സു വാങ്ങമാണ്. കവയ്ക്ക് പ്രചരണപരമായ ഒരു ഉദ്ദേശം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതല്ല. എന്നാൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേകാശം പ്രചരിപ്പിക്കാനാണ് കവ എന്നുപറയുമ്പോൾ, സംഗീതം, സാഹിത്യം, ചിത്രമെഴുത്തു, ശില്പവിദ്യ എന്നീ സകലാക്ഷേപകരും ആ ഇനത്തിൽത്തന്നെ പെടണം എന്നു നിർവ്വചിക്കില്ല. കവകൾ സൂര്യശ്ശിപോലോ പതിക്കുമ്പോൾ പരമ്പരയിൽ പിടിച്ചിരിക്കുന്നവരെ ഒരു മിനുക്കണം. ആ ആറ്റോടേ അതിന്റെ അഭയപ്രദാനവും ആയിട്ടുള്ളതല്ല ഇവി

ടെ “കല കലയ്ക്കു വേണി” എന്ന യൂറോപ്യൻ സാഹിത്യ മതിമോന്മാരുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും വാദപ്രതിവാദങ്ങളും നമ്മുടെ സ്മരണയിൽ എത്തുന്നു. എന്നാൽ വെറും വാദ പ്രതിവാദങ്ങൾ കൊണ്ടു മാത്രമുള്ള കാലയാപനം അത്ര ആശംസ്യമല്ല. കലയ്ക്കു പ്രചരണപരമായ ഉദ്ദേശം ഉണ്ടാകാം. ആ ഉദ്ദേശമില്ലാത്തതും കലപ്രകടനം നടക്കും, നന്നാകൂട എന്ന നിമജശാസ്ത്രത്തിലെ വകല്പകരം കനം അനുശാസിക്കുന്നില്ല.

കലയിൽനിന്നു് അടുത്തതായി സാഹിത്യകാര്യത്തിലേക്കു് പ്രവേശിച്ചു പ്രസംഗകത്താവു് “സംസ്കൃതത്തിന്നു പഠറിതു നാരമായ ഒരു തകരാറു്” ചളരെ സമജസ്യശീലത്തോടെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. അതിന്റെ അധനതകവാചകമാകട്ടെ, “ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഷ അതിന്റെ സ്വന്തം സാഹിത്യംകൊണ്ടുമാത്രം വളർന്നുവന്നതായിട്ടെ നിക്കറിവില്ല” എന്നും, “സ്വന്തം നോട്ടത്തിൽ മാത്രം ഭരണിമാനം ഭാവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ കാലാന്തരത്തിൽ അതു് ക്ഷയിച്ചുപോവുകയേ ഉള്ളു്” എന്നും ആണ്. ഇതിന്നുസരിച്ചു് സംസ്കൃതഭാഷ സ്വന്തം നോട്ടത്തിൽ മാത്രം ഭരണിമാനം ഭാവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നുവത്രേ! അതുകൊണ്ടു് കാലാന്തരത്തിൽ ആ ഭാഷ ക്ഷയിക്കുകയും ചെയ്തുവത്രേ! ആ ഭാഷ ക്ഷയിച്ചതിന്റെ ലക്ഷണമായിരിക്കാം, ആധുനിക രച്യപിലെ സാഹിത്യകാരന്മാർ മഹാഭാരതം തഞ്ചമ പൂർത്തിയാക്കിയതും, മുദ്രാങ്കുഷസം, ശാകുന്തളം, രാമ്യവംശം, മോലസന്ദേശം മുതലായ അനാഖ്യതികരം തങ്ങളുടെ ഭാഷയിലേക്കു് വിവർത്തനം ചെയ്തതും എന്നാകൂടെ കരുതേ

ബിയിരിക്കുന്നു. അഥവാ നിശ്ശേഷം ക്ഷയം ആയവരായ സംസ്കൃതഭാഷയിലെ ഗീതഗോവിന്ദം ഒരു പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയ ഒരു ഭാഷയുടെ ക്ഷയമുള്ളതും അല്ലനേരത്തേയ്ക്കു കൂടെ നീട്ടിയ മി: ചങ്ങമ്പുഴ കൃഷ്ണപിള്ളയോടു നാമൊക്കെ കൃതജ്ഞരായിരിക്കേണ്ടതുമാണല്ലോ!

അടുത്തതായി കേരളസംസ്കാരത്തോടുള്ള അതികഠിനമായ ആപത്തുകൊണ്ട് ഒരു മേന്മ പിടിച്ചെടുക്കുവാനാണ് പ്രസംഗകർത്താവിന്റെ വ്യഥാശ്രമം. കേരളസംസ്കാരത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ സ്വഭാവം അദ്ദേഹത്തിന് നിശ്ചയമില്ലെങ്കിൽ തന്നെയും ആ സംസ്കാരത്തിന് തന്മൂലം യാതൊരു ന്യൂനതയും ഉണ്ടാകയില്ല. അതിവിശിഷ്ടനായ ഉത്തരഭാരതീയരും പാശ്ചാത്യരും ഒരുപോലെ വാഴ്ത്തിപ്പോന്നിട്ടുള്ള ആ സംസ്കാരം പുരോഗമനസാഹിത്യത്തെ കണ്ണമടച്ച് സ്വീകരിക്കാൻ അത്രതന്നെ അനുകൂലമായിരിക്കാം. യാതൊരു സംസ്കാരവും ഇല്ല എന്നു പെരുമ്പറ തടിച്ചാൽ മാത്രമേ പുരോഗമനസംസ്കാരം ഇറക്കുമതിക്ക് പാറുകയുള്ളൂ.

അടുത്തതായി പാശ്ചാത്യസാഹിത്യപ്രാസകനായ ഒരു പരമജ്ഞാനിയാണ് പ്രസംഗകർത്താവ് നിലകൊള്ളുന്നത്. ഇങ്ങിട്ട്തീർച്ചയായും അദ്ദേഹം സംസ്കൃതസാഹിത്യവരോളനും എന്ന ധാർമികബുദ്ധി തീരെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നില്ല! നോക്കുക:—

“അശ്ലീലമെന്നപഥസിക്കാപ്പടുന്ന രംഗങ്ങളും വണ്ണനകളും ഏറ്റവും അധികം കയറുപറ്റിയിട്ടുള്ളത് യഥാർത്ഥത്തിൽ സംസ്കൃതസാഹിത്യത്തിലും അതിനെ അനുക

രിച്ച പ്രാചീനഭാഷാസാഹിത്യത്തിലും ആണെന്ന് ഈ പ്രസ്താവന അദ്ദേഹം ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ മുഖേന സമർത്ഥിക്കാൻ ആരംഭിക്കുന്നു. സംസ്കൃതസാഹിത്യത്തിന്റെ മണ്ഡലത്തിൽ പതിക്കുമായിരുന്ന ഈ മുദ്രാലതാഡനം ആ ഭാഷയുമായുള്ള പൊരുത്തക്കേടുകൊണ്ട് മി: കൃഷ്ണപിള്ള അന്നേ വേണ്ട എന്നു കരുതി. ആ കരുതലിൽ “മമീ വേണ്ട പുള്ളിക്കു” എന്ന മനോഭാവത്തിന്റെ ശക്തിയും കാണുന്നുമില്ല! വിസ്തൃതമായ സംസ്കൃതസാഹിത്യത്തെപ്പറ്റി അദ്ദേഹത്തിനുള്ള പരിചയം പ്രദർശിപ്പിച്ചില്ലെങ്കിലും “ചട്ടക്കൂടം” “ആത്മസന്ത”യും “താദാത്മ്യ”വും ധാരാളം പരിചിതമെന്ന് അദ്ദേഹം ഏതു തനമത്തെപ്പറ്റിയാണോ അല്പം മുമ്പ് പ്രസ്താവിച്ചത്, ആ മോലസാദരത്തിലുള്ള

“ജ്ഞാതാസ്വപദോ വിദ്യതജ്ഞനാം കോ വിഹാത്തും സമർത്ഥഃ”

എന്ന ഭാഗമെങ്കിലും ഒന്നുലരിക്കാൻ സന്നദ്ധനായില്ല!

അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗൗരവമായ ശ്രദ്ധ പതിച്ചത് ആദ്യമായി ചില ഉത്തരയിടവിതാംകൂറന്മാരുടേതല്ല ‘കറവി’പ്പാട്ടിലെ രണ്ടുവരിയിലാണ്! ഒന്നാമത്ത് ‘മല’ എന്ന വാക്കിനുപകരം നക്ഷത്രവിഹിതങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് അടുത്തത്, “പാലാഴിമകുതൻകൊങ്കപുണതന്ന” എന്ന കീർത്തനരംഗത്തിൽ; അടുത്തത് “ആററിൽക്കിട” എന്നെ നൂക്കുന്ന ലീലാതിലകോവഹരണ പദ്യത്തിൽ; ഇതിലും ഒന്ന് ചാമ്പ്രാസവത്തിലെ “സത്യസ്തംഗികിണി” നൂക്കുന്ന പദ്യത്തിൽ. ഇത്രയും ഉദാഹരണങ്ങൾ കൊണ്ട് മി:

കൃഷ്ണപിള്ള സംസ്കൃതസാഹിത്യത്തിലും അതിനെ അനുകരിച്ച പ്രാചീനകാവ്യസാഹിത്യത്തിലും ഉള്ള അശ്ലീലങ്ങളുടെ ഏറ്റവും അധികം കയറിപ്പറ്റിയ നില അങ്ങനെ വിശദീകരിക്കണം.

സാഹിത്യത്തിൽ അശ്ലീലപദപ്രയോഗങ്ങൾ ഒരു കാലത്തും ഒരു ദേശത്തും ഒരു പുരുഷനെയും പ്രസംഗകർത്താവിന്റെ ആത്മാർത്ഥമായ ബഹുമാനിക്കുവാനുമാകാത്ത ഇംഗ്ലീഷ് സാഹിത്യത്തിലെ അശ്ലീല പ്രയോഗങ്ങൾ അനായാസമായി ശേഖരിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ ഒരു ചവറുകുട്ട നിറയ്ക്കാൻ വേണ്ട കടലാസ്സുകളിൽ പകർത്തുവാൻ കാണം. “ആറ്റിൽക്കിടന്ന ചില കവ്വകമാർ” എന്ന ആരോസപദ്യം കസ്യതിക്കാരനായ ലൈക്ചററുടെ മുഖത്തു നിന്നു വ്യാഖ്യാനപൂർവ്വം കേട്ടു പഠിക്കുവാനിടയായ ആരും ഇതിനെക്കാൾ ആരോസമയമായ ഇംഗ്ലീഷ് നാടകഭാഗങ്ങൾ കസ്യതിക്കാരനല്ലാത്ത പ്രൊഫസ്സറുടെ വായന മുഖേനയും വ്യാഖ്യാനം മുഖേനയും മനസ്സിലാക്കുവാൻ ഇടവരുന്ന അമൂല്യകുളുപ്പറിയും കൂടെ ഒരു ചിന്തിക്കണം.

അധർമ്മത്തിൽ അശ്ലീലം വളരെ തന്നെയുണ്ട്. എന്നാണെന്താ? കവികൾ അപൂർവ്വമായി അശ്ലീല പ്രയോഗങ്ങൾക്ക് മുതിരുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ചെറുകഥയോ നാടകമോ രചിക്കുന്നവർ അശ്ലീലപ്രയോഗങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം കല്പിക്കുന്നത് നന്നല്ല എന്ന നിഷ്പക്ഷപാതമായി പറയുവാനുള്ളത്.

മലയാള കവന സാഹിത്യത്തിന്റെ ക്രമാനുഗതമായ വികാസം കാട്ടുവാൻ ശ്രീമാൻ കൃഷ്ണപിള്ള അടുത്തായി

ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങൾ അതിമനോഹരങ്ങളും വിജ്ഞാന പ്രദങ്ങളും ആകുന്നു. അവ സംബന്ധിച്ച അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിനന്ദനത്തിൽ ഏല്പാ മലയാള സാഹിത്യാഭിമാനികളും അന്ത്യധികം കൃതജ്ഞരായിരിക്കുന്നതും ആണ്.

അപ്രസിദ്ധങ്ങളായ യൂറോപ്യൻ സാഹിത്യ വികാസങ്ങൾക്കും അദ്ദേഹം അല്പം ബലോല്പാദനാദി പ്രസംഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഒരു വിപുല ഗ്രന്ഥത്തിന്നു വിഷയമാക്കാൻ അദ്ദേഹത്തെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നപക്ഷം, മലയാളഭാഷാമാത്ര പരിചിതരായ് അനവധി സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് വളരെ പ്രയോജനകരമായിരിക്കും എന്നു സന്ദേഹം പ്രസ്താവിക്കാമല്ലോ.

ചുരുക്കത്തിൽ, മെ: എം. പീ. പാൾ, ജോസഫ് മുണ്ടശ്ശേരി, ചങ്ങമ്പുഴ കൃഷ്ണപിള്ള എന്നീ മാന്യന്മാരുടെ പ്രസംഗങ്ങൾ ഏകദേശം ഒരു കരുവിൽ വാർത്തടുത്തവയാണ്. അല്പം വ്യത്യസ്തമായി കാണുന്ന അംശം ജോസഫ് മുണ്ടശ്ശേരി അവർകളുടെ സംസ്കൃതസാഹിത്യ ശാസ്ത്ര അഭിനന്ദനവും, ചങ്ങമ്പുഴ കൃഷ്ണപിള്ള അവർകളുടെ മലയാള സാഹിത്യകവനശാഖാവികാസംസംബന്ധിച്ച പ്രതിപാദനവും ആകുന്നു. ഈ മാന്യന്മാർ, മലയാളസാഹിത്യത്തിന്റെ കാലോചിതമായ വികാസത്തിനും പുഷ്പിക്കലും വേണ്ടി നിരന്തര ശ്രമം നിർവ്വഹിക്കുന്നവരാണെന്നു കാഴ്ചപ്രത്യേകം അനുഭവാനുഭവമാണ്. സാഹിത്യവികാസസ്വഭാവം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുക എന്ന ഏക ഉദ്ദേശം ലക്ഷക്കിമാത്രമാണ് ആ മാന്യന്മാരുടെ പ്രതിപാദനങ്ങളെ മിക്ക

വാദം സ്വതന്ത്രമായ ഒരു രീതിയിൽ ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ വി
മർശിക്കുകയുണ്ടായത് എന്നും, ആ മാന്യ സുഹൃത്തുക്കളോട്
യാതൊരു കാരണം പ്രമാണിച്ചും വ്യക്തിപരമായ യാതൊ
രു വിപ്രതിപത്തിയും ഉള്ളതായി ഭാഗ്യവായനക്കാർ തെ
റ്റിദ്ധരിക്കരുതെന്നു എന്നും പ്രത്യേകം പ്രസ്താവിച്ചു കൊ
ള്ളട്ടെ.

ഒന്നാം ഭാഗം സമാപ്തം

ഭാഗം 2.

അദ്ധ്യായം 1.

പുരോഗമനസാഹിത്യത്തിന്റെ പ്രചരണം ലക്ഷ്യമാക്കി നടത്തപ്പെട്ട പ്രസംഗങ്ങളിൽ അടുത്തതായി നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയെ ആകർഷിക്കുന്നത് മെ: ടി. എൻ. ഗോപിനാഥൻ നായർ, ആർ എസ്സ്. കുറുപ്പ്, എസ്സ്. മൂപ്പൻ നായർ, കുറിപ്പഴ കൃഷ്ണപിള്ള, ജി. ശങ്കരക്കുറുപ്പ് എന്നിവരുടെ വാഗ്വിചാരസമ്മേളണം. ആദ്യഘട്ടം എത്തിയവരെ അപേക്ഷിച്ച് ഈ മാന്യന്മാർ അഭിപ്രായങ്ങൾ സംബന്ധിച്ചടത്തോളം ചില കൂടുതൽ ദൈവിത്രങ്ങൾ കൂടെ വായനക്കാരുടെ രസത്തിനു ചേർന്നി സൗജന്യശീലത്തോടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്താൻ എന്തൊരു മെച്ചവും കാണുന്നു.

‘സാഹിത്യത്തിലെ കോളിളക്കം’ എന്ന പേരിൽ മി. ഗോപിനാഥൻ നായർ പുരോഗമനസാഹിത്യം, കോലാഹലം, പരിവർത്തനം, പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ, പ്രചരണം, യഥാർത്ഥവണ്ണം, ദ്രാവിഡവൃത്തങ്ങൾ, ഇന്നത്തെ കവിതകൾ എന്ന് കട്ടനേകം പ്രധാനാംശങ്ങൾ പ്രസ്താവിക്കുന്നുണ്ട്. എങ്കിലും ഈ വിചിത്രസാഹിത്യം സംബന്ധിച്ച ഉള്ളകള്ളികൾ വിശദമാക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഗണ്യമായ സങ്കോചം ഭവിക്കുന്നതേയുള്ളൂ. ‘പുരോഗമനസാഹിത്യം’ എന്ന ആദ്യത്തെ വിഭാഗത്തിൽ അദ്ദേഹം ഒരു സാഹിത്യന്റെ ലക്ഷണം ഇങ്ങനെ നിർവ്വചിക്കുന്നു:—

“നിയതവും സുഭിക്ഷവും ആയ ഒരു ജീവിതലക്ഷ്യത്തിൽ മനുഷ്യരാശിയെ എത്തിക്കാൻ ലക്ഷ്യമുള്ള ഉപകരണമാക്കി നടത്തുന്ന ഒരു പ്രവരണപരിപാടിയാണ് പുരോഗമനസാഹിത്യം.”

‘പുരോഗമനസാഹിത്യം’ എന്നാണ് ഇന്നതാണ് എന്നും ഇന്നതല്ല എന്നും വ്യവസ്ഥാവിധി പറയുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മാന്യൻ പുരോഗമനമല്ലാത്ത സാഹിത്യത്തിനുകൂടെ ആക്ഷേപരഹിതമായി പറയാവുന്ന ഒരു ലക്ഷണമാണ് ഇവിടെ ശ്രദ്ധാവിഷയമാക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം പറയുമ്പോലെ “നിയതവും സുഭിക്ഷവും ആയ ഒരു ജീവിതലക്ഷ്യത്തിൽ മനുഷ്യരാശിയെ എത്തി”ക്കുക എന്നതാണ് ഏതു സാഹിത്യത്തിന്റേയും ഉദ്ദേശം. ആ സ്ഥിതിക്ക്, പുരോഗമനവിശേഷണം കൊണ്ട് യാതൊരു കൂടുതൽ മേന്മയും സിദ്ധിക്കുന്നില്ല. അദ്ദേഹം തന്നെ ഈ ലക്ഷണം കൊണ്ട് അതു സംഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ല. അതിനാൽ അല്പം കൂടെ വിവരണപരമായി വീണ്ടും ഇങ്ങനെ പറയുന്നു:—

“ഭാരതത്തിൽ ഗാന്ധിജി സിദ്ധാന്തപ്രകാരമുള്ള അദ്ധ്യക്ഷതയെ ഉന്നമാക്കി സംജാതമാകുന്ന സാഹിത്യ കൃതികളെ പുരോഗമനപരമെന്നു പറയാവുന്നതാണ്.”

ഈ ലക്ഷണത്തിലെ വക്രത സ്പഷ്ടമാണ്. അതാട്ടുകൂടി, പുരോഗമനസാഹിത്യത്തിന്റെ സൂക്ഷ്മസ്വഭാവം വിശദമാക്കാൻ വളരെ വിഷമമാണെന്നുള്ള വസ്തുതയും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കുന്നു. എന്ത് എങ്ങനെ വ്യക്തമാക്കി

യലും ഗാന്ധ്യൻ സിദ്ധാന്തമല്ല, ആ സിദ്ധാന്തത്തിന് വിരുദ്ധമായ ഒരൊരു സിദ്ധാന്തമാണ് പുരോഗമനസാഹിത്യപ്രകാരം എന്ന് വ്യക്തമായിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

ഗാന്ധിയൻ സിദ്ധാന്തപ്രകാരമുള്ള അവസ്ഥ രാമരാജ്യസ്ഥാപനമാകുന്നു. രാമരാജ്യം ഉന്നമാക്കി സംജാതമാകുന്ന സാഹിത്യകൃതികളെ എങ്ങനെയാണു് പുരോഗമനസാഹിത്യത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താവുന്നതു് ? അതിനാൽ ഈ വിവരണവും വ്യക്തമല്ല. ലോകൈകവസ്തുതയെ മാനുഷമിഷയുടെ സമസ്തജനാഭിമുഖ്യം ശാശ്വതവും ആയ ധർമ്മസിദ്ധാന്തങ്ങളിൽ ഏൽക്കിലും ഒന്നു് പുരോഗമനസാഹിത്യത്തിന്നു് കാണിക്കുന്നതായിട്ടുണ്ടാ എന്നും സാരമാണു്.

പുരോഗമനസാഹിത്യം സംബന്ധിച്ച 'കോലാഹല'മാണു് അടുത്ത പ്രതിപാദ്യം.

“പുരോഗമനസാഹിത്യമെന്ന വാക്കിൽ രക്തം കുലുനിട്ടുണ്ടെന്ന് ചിലർ കരുതുന്നു. വിയപ്പിന്റെ ഒഴുപ്പുമാണെന്ന മറ്റു ചിലർ,”.....എന്നു തുടങ്ങി, “എന്തുമാതിരി ശകാരമാണു്”! എന്ന് മി: നായർ അതു തുടർന്നു. ഈ പ്രസ്താവനയിൽ ആദ്യത്തെ ഭാഗമായ “രക്തം”വും “വിയപ്പും” മറ്റും ഇറ്റാലിയൻ സാഹിത്യപണ്ഡിതന്മാരായ എഫ്. റി. മാരിനെറിയുടെ സിദ്ധാന്തങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നവയാണു്. അതുകൊണ്ടു് “ചിലർ കരുതുന്നു; മറ്റു ചിലർ” എന്നൊന്നും അവ്യക്തമായി സംസാരിക്കുന്നതു കൊണ്ടാകയില്ല.

“എന്നു മാതിരി ശകാരമാണ്!” എന്ന അതൃപ്ത സന്തതിയ്ക്ക് യാതൊരു പ്രസക്തിയും ഇല്ല. പൊതുജന സേവനം കൊണ്ടുവന്ന ഏതൊരാളും എത്ര ശകാരം പിടിക്കാനും നേരത്തേ കാലുപരിപാടി തയ്യാറാക്കിക്കൊള്ളേണ്ടതാണ്. ബഹുജനസേവനത്തിനും പരിഷ്കാരത്തിനും പുറപ്പെട്ടപ്പോൾ ആ ഉദ്യമത്തെ എല്ലാവരും ഒരുപോലെ ഗ്ലോബലൈസ് ചെയ്തുകൊള്ളണം എന്നു കരുതുന്നത് ലോകപരിചയക്കേടായിക്കാണാം.

സകല എതിർപ്പുകൾക്കും സകല ശകാരങ്ങൾക്കും തക്ക അടിസ്ഥാനമുണ്ടെന്നു മി:നായർ മനസ്സിലാക്കി ഇങ്ങനെ പറയുന്നു:—

“അന്യസ്താനുസാരമായ ചില സാഹിത്യകാരന്മാർ കഠിന അസംബന്ധവും അശ്ലീലവും എഴുതിയെന്നു വിചാരിച്ചു” ആ സാഹിത്യപ്രസ്ഥാനം എന്തു പിഴച്ചു?!

പിഴയ്ക്കാവുന്നടത്തോളം പിഴച്ചു എന്നുമാത്രമേ ഇതിലേക്ക് മറുപടി പറയുവാൻ ഉള്ളൂ.

പുരോഗമനസാഹിത്യത്തിന്റെ സൂക്ഷ്മസ്വഭാവം മനസ്സിലാക്കിയ അദ്ദേഹം ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത്, “അന്യസ്താനുസാരമായ ചില സാഹിത്യകാരന്മാർ” എന്ന പ്രസംഗകർതാവ് ഇന്നത്തെ ചില എഴുത്തുകാരെ നിസ്സാരമാക്കിയതും അത്ര വലിയ സങ്കല്പമല്ല. “കഠിന അസംബന്ധവും അശ്ലീലവും” അവർ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെന്നും, അതു നിമിത്തം പുരോഗമനസാഹിത്യത്തെ ജ്വലനം നിമിത്തം നേ എന്നും ഉള്ള ഈ ശുപാർശ അത്തരം അസംബന്ധ എഴുത്തുകാരെ നിർത്തിയയക്കേ എന്ന പ്രായ്ക്കനയാണെന്ന് ഫലം ഇരട്ടിക്കാൻ ഇടയുണ്ടു്.

സാഹിത്യത്തിൽ, വിശേഷിച്ചു ഇന്നത്തെ സാഹിത്യത്തിൽ, അതിലും വിശേഷിച്ചു പുരോഗമനസാഹിത്യത്തിൽ “അസംബന്ധവും അശ്ലീലവും” കാണുന്നുണ്ട് എന്ന് അതു തീർച്ചയായും ഗമ്യംതന്നെ എന്ന് പ്രസംഗകന്മാർ കരുതുന്നു. ആ സ്ഥിതിക്ക് അദ്ദേഹം പുരോഗമനത്തിന്റെ ഒരു എതിരാളി എന്ന് വേണ്ടെ ഗണിക്കാൻ? അദ്ദേഹം അടുത്തുതന്നെ പറയുന്നു:—“പുരോഗമനസാഹിത്യമെന്നാൽ വ്യതിചാരകഥകളും, ദാരിദ്ര്യവിവരണങ്ങൾ മാത്രമോ അല്ല, അതു ഉൾക്കൊള്ളാൻ പാടില്ലായ്കയല്ല.”

വ്യതിചാരകഥകളും പുരോഗമനസാഹിത്യത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളാമെന്ന് പ്രസംഗകന്മാർ ഇപ്പോൾ സമ്മതിക്കുന്നു. ഇതിനുമുമ്പ് എതിർത്ത വസ്തുത അദ്ദേഹം ചർച്ച, വിശ്ലേഷിച്ചിരിക്കാം. അഥവാ പുരോഗമനസാഹിത്യകാരന്മാരിലെ പ്രാമാണ്യകൾക്ക് അദ്ദേഹം വിശേഷിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കാം. മറ്റൊരിടത്തും അദ്ദേഹം അപ്രകാരം മറ്റൊരഭിപ്രായത്തെ എതിർക്കുന്നു. നോക്കുക:—

“കലാശക്തിയുടെ മുൻഗണനയില്ലാത്ത പ്രചരണപരമായ കൃതി വെറും പാഴ് വേല മാത്രമാണ്.”

മുമ്പിലത്തെ പ്രസംഗത്തിൽ മി: ചങ്ങമ്പുഴ കൃഷ്ണപിള്ള പ്രസ്താവിച്ചത് ഇങ്ങനെയാണ്.

“‘പ്രചരണം’ എന്ന പദം ഉൾക്കൊള്ളാതെ എന്തൊരു കലയാണ്? ” “സ്വന്തം ആനന്ദത്തിനായി ആരും കലാസൃഷ്ടി ചെയ്യുന്നില്ല.” “ഒരു കലാകാരന്റെ ഒന്നാമത്തെ ലക്ഷ്യം ‘പ്രകടനം’ അഥവാ ‘പ്രചരണം’ ആണ്.”

“സാഹിത്യത്തിന് സാഹിത്യത്തിന്റേതല്ല നില നിൽക്കാൻ കഴിയുമെന്ന കഥ ഞാൻ വിസ്മരിക്കുന്നില്ല” എന്നിങ്ങനെ മറുപടി എടുത്തിലും മി: നായർ വിരോധിക്കുന്നു.

അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ അഭിപ്രായവ്യത്യാസമോ പ്രതികൂലമായോ പ്രസ്തുത സംഘനോസമ്മേളന പ്രസംഗക്കാരെയും കവിഞ്ഞു കേസരിപ്പയ്ക്കുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സാഹിത്യ വിവേചനത്തെയും ആശങ്കിക്കുന്നുണ്ട്. നോക്കുക:—

“ഇന്ന് ഏതു കവിതയോ ലേഖനമോ കണ്ടാലും ഏതെങ്കിലും പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ കണ്ണിയിലേയ്ക്ക് വലിച്ചെറിയാൻ നിരൂപകന്മാർ ബദ്ധപ്പെടുന്നതു കാണാം. ഡോ: എ. ബാലകൃഷ്ണപിള്ള മലയാളഭാഷാസാഹിത്യത്തിലെ ആധുനിക സാഹിത്യപ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് അവയുടെ സ്വഭാവങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കി ഇങ്ങനെ പേരിട്ടിരിക്കുന്നു :—

... ..

പാശ്ചാത്യരുടെ കണ്ണുകൊണ്ടു നമ്മുടെ കവിതയുടെ കമറിയത കാണുപിടിക്കാൻ കഴിക്കയാളുള്ളവെങ്കിൽ കഷ്ടമാണ് ! ”

ഏതായാലും മി: ജി. എൻ. ഗോപിനാഥൻ നായരാണ് നോക്കുപോക്കില്ലാത്ത പുരോഗമന ഭ്രാന്തപ്പണിയിൽ ഏറ്റവും കഴിഞ്ഞുകാണുന്നത്. വീരപുരോഗമനക്കാരെ കളരിയിൽ ഖത്തർ കോലാഹലമായി പ്രാചീനസാഹിത്യ നിരസവും പ്രചരണസാഹിത്യ പ്രചരണവും പ്രചണ്ഡ വാർത്താ നഷ്ടകരമായ ഘട്ടത്തിൽ ഇത്രയും സ്വാതന്ത്ര്യബോധത്തോടെ, യഥാർത്ഥസാഹിത്യമറിയാത്ത അല്ലെങ്കിലും

വ്യക്തമാക്കുവാൻ അദ്ദേഹത്തിനു സാധിച്ചത് അഭിനന്ദനീയം തന്നെ.

എന്നാൽ “പരാതികൾക്ക് മറുപടി” എന്ന പേരിൽ മി: ആർ. എസ്സ്. കുറുപ്പ് പുരോഗമനാംശത്തിന്റെ പ്രചരണപ്രഖ്യാപനങ്ങൾക്ക് മുതിരുന്ന രംഗം രസാഹാരമാണ്. അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ തുടങ്ങുന്നു:—

“ഇത്രയധികം തെറ്റിദ്ധാരണകളും, തൽഫലമായുള്ള എതിർ ശബ്ദങ്ങളും മറെറാരു സാഹിത്യപ്രസ്ഥാനത്തെക്കുറിച്ചും ഇന്നോളം കേരളത്തിലുണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന് തീർത്തു പറയാവുന്നതാണ്.”

വായനക്കാരുടെ സഹനാപം സ്വപാൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഈ പ്രസ്താവന അതേപടി സ്വീകരിക്കുവാൻ നിവൃത്തിയില്ല. എന്തെന്നാൽ ഇത്ര വളരെ വീരം വാരിയും കാട്ടി ഈ പുരോഗമനത്തിനു വേണ്ടി വാദിക്കുവാനും പ്രചരണം നടത്തുവാനും ഇത്രയേറെപ്പർ ഏകകണ്ഠമായി മുതിർ ഒരു സാഹിത്യപ്രസ്ഥാനവും കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നുകൂടെ പറയണം.

“ഏതു മലയാളമാസിക ഇന്നാലും പുരോഗമന സാഹിത്യത്തെ ശകാരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒന്നരണ്ടു ലേഖനങ്ങളെങ്കിലും കാണുവാൻ കഴിയും”

എന്നു പറയുന്ന മി: കുറുപ്പ് ഈ പ്രതികൃതമാനാവത്തിനു ചില കാരണങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്.

- (1) ഈ പ്രസ്ഥാനത്തെപ്പറ്റിയുള്ള അജ്ഞത.
- (2) പരിവർത്തനത്തിനു വിധേയരാകുവാൻ നമുക്കുള്ള വൈമുഖ്യം.

ഇവയിൽ “ഈ പ്രസ്ഥാനത്തെപ്പറ്റിയുള്ള അജ്ഞത” എന്ന് മി: കറുപ്പു പറയുന്നത് ഏറെക്കുറെ പരമാർത്ഥമാണ്. പുരോഗമനസാഹിത്യത്തിന്റെ സ്വഭാവം എന്ത്? ആ സാഹിത്യം ഏതേതു പരിതഃസ്ഥിതികളിൽ ഏതെന്തെല്ലാം നാടുകളിൽ ആരാക്കെല്ലാം പ്രചരിപ്പിച്ചു. ആ സാഹിത്യത്തിന്റെ ഉത്ഭവം എന്തു കാലത്താണ്. സാക്ഷാൽ ഉത്ഭവിച്ചുനാട്ടിൽനിന്ന് എവിടെയെല്ലാം വ്യാപിച്ചു. ഈ സംഘടനാസമേളനം നടന്നകാലത്തു പ്രസ്തുത സാഹിത്യത്തിന്റെ നിലയെന്ത്? ബഹുജനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഏതുവക സ്വീകരണം ലഭിക്കുന്നു? പുരോഗമന സാഹിത്യം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എത്തിയാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഗുണങ്ങൾ ഏവ, വ്യക്തികൾക്കോ സമുദായങ്ങൾക്കോ ഗുണം? രാഷ്ട്രകാര്യങ്ങൾക്കോ മതത്തിന്നോ വികാസം? ആദ്ധ്യാത്മികമോ ഐഹികമോ നേട്ടം? വസ്തുമാത്രപരമോ നിരീശ്വരമതമോ ലക്ഷ്യം? എന്നിങ്ങനെയെല്ലാപ്പറ്റി പൊതുവേ ജീമമായ അജ്ഞത നിലനിൽക്കുന്നു. ആ അജ്ഞതയ്ക്ക് ശരിയായ പരിഹാരം, തുറന്നിറുന്ന്പരതാളം പൂർവ്വം വരുന്ന “പുരോഗമനസാഹിത്യം എന്തിന്?” എന്ന പ്രസ്ഥാനപരമ്പരയായ പ്രചരണ ഗ്രന്ഥം കൊണ്ടും സാധിക്കുന്നില്ല എന്നിരിക്കെ ഈ അജ്ഞതയെ എന്തിനായി കുററപ്പെടുത്തുന്നു. ആ അജ്ഞത പൊതുജനങ്ങളിൽ എത്രമാത്രം നിലനിൽക്കുന്നു, അത്രമാത്രമാണ് ആ സാഹിത്യത്തിന്റെ വിജയവും എന്ന് പുരോഗമനസാഹിത്യപ്രചരണക്കാർക്കുതന്നെ അറിയാമായിരിക്കും. അതേ; അവർക്ക് അറിയാം. അറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ ആ അജ്ഞതയ്ക്ക് അവർ പരിഹാരമാർഗ്ഗങ്ങൾ മൂണ്ടിക്കൊടുക്കുക കഴി

യുന്ന. ആ സ്ഥിതിക്ക് പുരോഗമനസാഹിത്യജ്ഞന്മാരായ പൊതുജനങ്ങൾക്കും വിജ്ഞാനാരായ സദമമളന പ്രസസ്തകാക്കും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം വളരെ തുല്യമല്ല.

എന്താണ്, പുരോഗമനസാഹിത്യം? സാഹിത്യത്തിന്റെ സ്വഭാവവും വിഭാഗങ്ങളും സാഹിത്യഗ്രന്ഥങ്ങളും സാഹിത്യകാരന്മാരും കേരളക്കരയ്ക്ക് സുപരിചിതമാണ്. 'പുരോഗമനം' എന്ന വിശേഷണം ഈ സാഹിത്യശബ്ദത്തോടെ ചേർക്കുന്നതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? പുരോഗമിക്കാത്ത സാഹിത്യം ഉണ്ടെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നുവോ? അങ്ങനെയൊന്നിൽ സാഹിത്യത്തിന്റെ അർത്ഥമെന്ത്? ഇന്ത്യയെ പാശ്ചാത്യരും ഭാരതീയരും സാഹിത്യത്തിന്നു നൽകിപ്പോന്ന ലക്ഷണമെന്ത്? ആ സാഹിത്യത്തിന്റെ ധർമ്മമെന്ത്? മർമ്മമെന്ത്? പുരോഗമനസാഹിത്യം മലയാളത്തിൽ വെച്ചു പിടിപ്പിക്കുന്നത് വെറുമൊരൊക്കരണഭ്രമം നിമിത്തമാണോ? അങ്ങനെയല്ലാത്തപക്ഷം ഇന്ത്യയെയുള്ള സാഹിത്യംകൊണ്ട് കേരളീയലോകത്തിന്ന് യാതൊരു പുരോഗമനവും സാധിച്ചിട്ടില്ലേ? ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇനിയൊരു പുരോഗമനത്തയ്ക്കേറ്റ് അതുവരും എന്ത്? എന്നിപ്പോഴുടനീളം കേവലം ഉത്തരമില്ലാത്തവയായിത്തന്നെ കലാശിക്കുന്നു.

ഇനിയും പുരോഗമനപരമായ കവിതയുടെ ബാഹ്യവും ആഭ്യന്തരവും ആയ ലക്ഷണങ്ങൾ ഏവ? പുരോഗമനമെച്ചുരുകഥ ഏതുവിധത്തിലായിരിക്കണം? പുരോഗമന നാടകത്തിന്റെ സ്വഭാവം ഏതാണ്? പുരോഗമന നോവലിന്റെ സ്വരൂപസ്വഭാവങ്ങൾ ഏവ? പുരോഗ

മന വിമർശത്തിന്റെ മാതൃക എന്ത്? പുരോഗമന തത്വം അനുസരിച്ചുള്ള മാതൃകയായതുകൊണ്ട് ആത്മ? പുരോഗമനപക്ഷങ്ങളായ ആശയങ്ങൾ ഏവ? എന്നിങ്ങനെ എത്രയെത്ര കാര്യങ്ങൾ കേവലം അജ്ഞാതങ്ങളായിത്തന്നെ കഴിയുന്നു!

ഒരു ദിവസം പ്രഭാതത്തിൽ തിരുവിതാംകൂറിൽ ഒരു സ്ഥലത്തു വെച്ച് ഒരു സമ്മേളനം നടക്കുന്നു. അവിടെ ചില സാഹിത്യപ്രണയികൾ ചില പ്രസംഗങ്ങൾ നിർവ്വഹിക്കുന്നു. അവർക്ക് മാസ്റ്റർമാർക്കും ആരാണെന്ന് എന്നു പറയുന്നില്ല. അവർ ആരുടെ തത്വങ്ങളെല്ലാം ആദരിക്കുന്നു എന്നു ശബ്ദിക്കുന്നില്ല. വിശ്വസാഹിത്യത്തിലെ ഏതെല്ലാം കൃതികളാണ് തങ്ങൾക്ക് അവലംബം എന്നു പറയുന്നില്ല. പാശ്ചാത്യസാഹിത്യത്തിലെ റീയലിസം, നാച്വറലിസം, എന്നിവയൊക്കെ അവർ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട്. അംഗീകരിക്കാതിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഭാരതീയസാഹിത്യത്തെ അവർ കഠിനമായി നിന്ദിക്കുന്നുണ്ട്. തങ്ങൾ ആ സാഹിത്യത്തിന്റെ ശത്രുക്കളല്ല എന്നു ഘോഷിക്കുന്നുണ്ട്. വമ്പിച്ച മുതലാളന്മാരായ പ്രഭുക്കളെ അവർ തുണവൽഗണിക്കുന്നതായി ഭാവിക്കുന്നു. അവരിൽ ഓരോരുത്തരും ഓരോ വിധത്തിൽ ഇടപ്രഭുക്കന്മാരോ “നാട്ടിൽ പ്രഭു”ക്കന്മാരോ ആണെന്നു ഭാവിക്കുന്നുണ്ട്. പാവങ്ങളേയും പട്ടിണിക്കാരേയും മട്ടിത്തരേയും കബളിപ്പുകാരേയും അവർ കഥാപാത്രങ്ങളാക്കുന്നുണ്ട്. ആ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ പല ജീവിതചര്യകളിലും ഈ പുതുസാഹിത്യകാരന്മാർ തന്നെ അറിഞ്ഞു ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. പുരോഗമനത്തിന്റെ സ്വീകാര്യ

തയോ ത്യാജ്യതയോ പൊതുജനങ്ങൾ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുവാനാണ് ?

പുരോഗമനസാഹിത്യമാകട്ടെ, പുരോഗമനസാഹിത്യകാരന്മാരകട്ടെ, യാതൊരു സ്ഥിരതയും നെറിയും ഇല്ലാത്തപോലെ പരസ്പരവിഭിന്നങ്ങളായ പല നയങ്ങളും പുലർത്തിവരുന്നു. പഴയവ ഏതും അടിച്ചു പറഞ്ഞേക്കാം എന്നൊരാരം പറയുമ്പോൾ, “ഞാൻ തന്നെ പഴയ സ്ത്രീയിൽപെട്ടയാളാണ്” എന്ന് ഒരു അഭിവാദ്യൻ സംസാരിക്കുന്നു. സംസ്കൃതസാഹിത്യത്തിന്റെ പ്രശസ്തിയിൽ ‘കൗശികവ്രതം’ ആചരിക്കുന്ന ഞാൻ തന്നെ സംസ്കൃതസാഹിത്യത്തിന്റെ മാഹാത്മ്യം വാഴ്ത്തുന്നു. മെറീരിയലിസത്തെ മുക്കുകയും പ്രശംസിക്കുവാൻ ‘ഡയലക്റ്റിക്കൽ മെറീരിയലിസം’ എനിക്കൊരു കാടാണ്. അതിലേയ്ക്ക് കടന്നു ചെല്ലാൻ എനിക്ക് ചേടിയാണ്” എന്നൊരു ഭീരുത്വം വിളിച്ചുചൊല്ലുന്നു. അസ്സീലവും ആദാസവും ആവശ്യമെന്ന് ഒരു പ്രസംഗ കർത്താവെങ്കിൽ പാടില്ലെന്നു മറ്റൊരാൾ! “മനുഷ്യന്റെ മുഗ്ധീയത്വം പോകണം” എന്നൊരാൾ പെരുമ്പറയടിയ്ക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യനിലെ മുഗ്ധീയത്വം ശക്തിമത്തായി മറ്റൊരാൾ ചിത്രീകരിക്കുന്നു. ഏതാണ് പൊതുജനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടത് ? എന്താണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ?

ഈ സ്ഥിതിക്ക് പുരോഗമനസാഹിത്യത്തിന്റെ സാക്ഷാൽക്കാരം സിദ്ധിച്ച മാന്യന്മാർ, ആ സാക്ഷാൽക്കാരത്തിന്റെ ‘നേരായ മാർഗ്ഗ’ങ്ങൾ എല്ലാം ഒന്നു വകതിരിച്ചു പൊതുജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കിക്കൊടുക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ മി: കറുപ്പു പ്രസ്താവിച്ചുവന്ന ഈ അജ്ഞതയ്ക്ക്

കാരണം ഉണ്ടാവുകയില്ലായിരുന്നു. ആരെല്ലാം എങ്ങനെ യെല്ലാം ഈ സാഹിത്യത്തെ “ശകാരി” ചൂലും “അടിച്ച കയ്യാൻ” എത്തിയാലും ആ സാഹിത്യത്തിന് പ്രതിഷ്ഠ ലഭിക്കുമായിരുന്നു.

“ഇതരരാജ്യക്കാർ പുരോഗമനസാഹിത്യത്തെ സഹ ണ്ഡം സ്വാഗതം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരു വിഭാ ഗത്തിൽനിന്ന് പ്രതിഷേധശബ്ദം ഉയരും”ന്നുവത്രേ!

എന്ന മി: കറുപ്പ് പറയുന്നു. “പുരോഗമനസാഹി ത്യത്തെ സഹണ്ഡം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്ന ആ ഇതരരാജ്യ കാർ ആരെല്ലാം? അവർ ചെയ്യുന്ന “സ്വാഗത സഹണ്ഡ” തയുടെ സ്വഭാവം എങ്ങനെ? ഇംഗ്ലീഷ്, ഫ്രഞ്ച്, ഇറ്റാ ലിയൻ, ജർമ്മൻ, റഷ്യൻ, എന്നീ യൂറോപ്യൻ രാജ്യക്കാരോ, പേഴ്സ്യൻ, അറബി എന്നീ ഏഷ്യൻ സാഹിത്യകാരോ, അമേരിക്കക്കാരോ, ചീന, ജപ്പാൻ എന്നീ സാഹിത്യകാര ന്നാരോ, ഹിന്ദി, ബംഗാളി, മറാഠി, ഗുജറാത്തി, എന്നീ ഭാരതീയസാഹിത്യകാരന്മാരോ, ആരെല്ലാം ഏതെല്ലാം കൃതികൾ ‘പുരോഗമനസാഹിത്യ നെററിപ്പട്ടം’ കട്ടിച്ച് ഏഴുതി വിട്ടു എന്നും അവർക്ക് സിദ്ധിച്ച ഫലാനുഭവ സപ്തകങ്ങളേയും ഏതെല്ലാം വിധത്തിലായിരുന്നുവെന്ന് മി: കറുപ്പ് പ്രസ്താവിക്കാത്തത്, പക്ഷേ, സമയ ദൗർലഭ്യം കൊണ്ടായിരുന്നിരിക്കാം! എന്നാൽ പ്രസംഗം ഗുണമുറുപ ത്തിലാക്കിയപ്പോൾ ആ ഭയത്തിന് അത്ര കാരണമില്ലാ യിരുന്നു. പക്ഷേ, കടലാസ്സിന്റെ വിലക്കൂടുതലും അച്ച ടിയുടെ ഉപദ്രവങ്ങളും അദ്ദേഹത്തെ പ്രതിബന്ധിച്ചതാ യിരിക്കാം.

അദ്ദേഹം മറ്റൊരു കാരണം പറയുന്നു:—“പരിവർത്തനത്തിന്നു വിധേയരാകുവാൻ നമുക്കുള്ള വൈമുഖ്യം കൊണ്ടാ”യിരിക്കാം എന്ന്—

ശബ്ദങ്ങൾക്കല്ലാ ആശയങ്ങൾക്കാണ് പ്രാധാന്യം കല്പിക്കേണ്ടത് എന്ന പുരോഗമനതത്ത്വം അനുസരിച്ച ഒരു പ്രയോഗമാണ് ഇവിടെക്കുണ്ടെന്ന “നമുക്ക്.” അതേ; ‘നമുക്ക്’ വായനക്കാരായ നിങ്ങൾക്കും, എഴുത്തുകാരായ ഞങ്ങൾക്കും പ്രസംഗക്കാരായ അവർക്കും, വായിക്കുകയും എഴുതുകയും പ്രസംഗിക്കുകയും ചെയ്യാതെ അവനവന്റെ പാട്ടിന് കഴിഞ്ഞുകൂടുന്ന മറ്റുള്ളവർക്കും! അഥവാ, ഈ “നമുക്ക്” പ്രയോഗത്തിൽ പരിവർത്തനവിമുഖരായ കേരളീയ മഹാജനങ്ങളെയാണ് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതെങ്കിൽ പ്രസംഗകന്താറായ മന്ത്രിയ്ക്ക് ഭീമമായ തെറ്ററിയാമെന്നു പറിയിരിക്കുന്നു എന്ന് കരുതണം. കേരളഭൂഖണ്ഡം ആശയ സ്വീകരണത്തിൽ നിശ്ശേഷം സ്വതന്ത്രമാണ്. ഇവിടെ മാമുഖ്യം പുരാതനവും അപ്പാടെ പരിപാലിച്ചിട്ടുള്ളതിൽ ജീവിതമില്ല എന്നു ഗണിക്കുന്ന യാഥാസ്ഥിതിക ക്ഷിപ്രവാഹം വളരെ വളരെ അപൂർവ്വമാണ്. എപ്പോഴും ഉൽക്കർഷാകവത്തായോടെ ഏതൊരു നവീനാശയത്തിനും സ്വാഗതം നൽകുക കേരളീയരുടെ പാരമ്പര്യമാണ്. ഈ സ്വാഗതോക്തി സന്നദ്ധത ഇല്ലാത്തതല്ലെങ്കിൽ കേരളീയ ചരിത്രത്തിന് ഇന്നു സിദ്ധിച്ചിരിക്കുന്ന മെച്ചത്തിന് അധികാരം ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല. ദ്രാവിഡ ഭൂവിഭാഗത്തിന്റെ തെക്കേ അറ്റത്താണ് കേരളത്തിന്റെ സ്ഥിതിയെങ്കിലും സകല പരിഷ്കരണ ലോകങ്ങളെയും ബഹുമാനപൂർവ്വകമായ ബുദ്ധിയിൽപ്പെടാൻ കേരളീയരുടെ നവാഭി

പ്രായസ്വീകരണസന്നദ്ധത എപ്പോഴും വഴിതെളിച്ചു പോന്നു. അല്ലാത്തപക്ഷം ആശ്വസംസ്കാരത്തിന് ഇവിടെ ഇത്ര പ്രാബല്യം സിദ്ധിക്കുകയില്ലായിരുന്നു. ബ്രാഹ്മണ മതത്തിന് പ്രചാരം വരികയില്ലായിരുന്നു. യഹൂദപ്രവേശനത്തിന് സാധിക്കുകയില്ലായിരുന്നു. അറബി വാണിജ്യത്തിന് പഴുതുണ്ടാവുകയില്ലായിരുന്നു. പോർട്ടുഗീസ്സാഗമനത്തിന് സൗകര്യം ലഭിക്കുകയില്ലായിരുന്നു. ജനങ്ങളിൽ ഗണ്യമായ ഒരു വിഭാഗം ക്രിസ്ത്യാനികളോ, മഹമ്മദീയരോ, ബുദ്ധമതാവലംബികളോ ഹിന്ദുക്കളോ കാണുകയില്ലായിരുന്നു. സകല ജീവിതാനുഷ്ഠാനങ്ങളിലും പ്രാദേശിക വാനും നവീന മസ്തക്കുകൾ തേടിപ്പിടിക്കുവാനും കേരളീയർ സദാ സന്നദ്ധരാണ്. അവർ ആശങ്കയും അഭിമുഖ്യം, ആശങ്കയും നായാട്ടുകാരും അല്ല ഹൈന്ദവക്ഷേത്രങ്ങൾക്ക് സമീപം തന്നെ ക്രൈസ്തവദേവാലയങ്ങളും കേരളത്തിൽക്കാണുന്നത് യാതൊരു ചെറുതാഴ്മയുമില്ലാത്ത മതാവലംബിയുടെ ലിംഗവിജയലക്ഷ്യമായിട്ടല്ല. മതം, സഭാചാരം, വ്യക്തിജീവിതം, വേഷം, ഭാഷ, ആചാരങ്ങൾ, അഭിരുചി എന്നിവ ഏതു സന്ദർഭത്തിൽ ഏതുവിധം മാറാറുണ്ടോ ആ വിധം പരിവർത്തിപ്പിക്കാൻ കേരളീയർക്ക് മുകുന്തോളം സ്വാതന്ത്ര്യം മറ്റു രാജ്യങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടോ എന്നു സംശയമാണ്. അപ്രകാരം ആയത്യാകെണ്ടുമാത്രമാണ് വിശ്വവിശുദ്ധമായ ക്ഷേത്രപ്രവേശനാശയത്തിന്റെ വിജയം ഈ ഭൂലോകത്ത് ഇദംപ്രഥമമായി കേരളക്കര തന്നെ നേടിയത്. ഗൗരവമേറിയ ഈ പരിഷ്കാരം സ്വീകരിക്കാൻ സന്നദ്ധമായ ഒരു പ്രബുദ്ധജനസമുദായം സാഹിത്യകാവ്യങ്ങളിൽ മൂത്രം പഴയ പഴയ മനോഭാവവും

വീക്ഷണകോണവും തത്വവും സിദ്ധാന്തവും മാമുലും മുറുകെ പിടിച്ചു കഴിയുകയില്ല. മമ്മടനും മഹിമദേവനും ആനന്ദവർദ്ധനനും ആരോഗ്യഹാനികരനും എന്നു തുടങ്ങിയ ഏതായൊരു സംസ്കൃതാലങ്കാരികന്മാർ മലയാള കവിതയുടെ മുതുകത്തു് കതിരത്തോടിക്കുവാൻ അടുത്തു. അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പാടേ നിരസിക്കപ്പെട്ടുവോ? ഇല്ല, അപ്പാടേ സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടുവോ? അതുമില്ല. ഏതു സമുചിതമായി പരിശോധിച്ച ശേഷം കേരളീയൻ സ്വീകരിക്കും. അവർ ഒരിക്കലും കഥയില്ലാത്ത, ബുദ്ധിമുട്ടായ മാമുൽ പ്രതിപത്തിക്കാരല്ല. അതിനാൽ പരിവർത്തനചെയ്യും ഏറിയ ജനങ്ങൾ പുതു സാഹിത്യത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്തില്ല എന്നു പറയുന്നത് കേരളീയ സ്വഭാവം മനസ്സിലാക്കാത്ത വല്ല വിദേശീയരുടെയും പ്രസ്താവനയായിരുന്നെങ്കിൽ വളരെ നന്നായിരിക്കുമായിരുന്നു!

ഏതായാലും മി: കുറുപ്പ് “പുരോഗമന സാഹിത്യത്തിന്റെ മൗലികമായ തത്വം” ഇന്നതാണെന്നു പരിശോധിക്കുന്നു:—

“രാഷ്ട്രീയമായോ സാമുദായികമായോ മതപരമായോ ഉള്ള അധഃപാതത്തിന്മേൽ കെട്ടിയുറപ്പിച്ചിട്ടുള്ള കന്മതിലുകളെല്ലാം തട്ടിത്തകർത്തു് സമത്വത്തിലും സാഹോദര്യത്തിലും അടിയുറപ്പിച്ച ഒരു സ്വതന്ത്ര ലോകത്തിലേക്കു് മനുഷ്യനെ സംസ്കാരികമായി പ്രബുദ്ധമാക്കുകയും, അതിലേയ്ക്കു് മനുഷ്യരാശിയെ നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സാഹിത്യമാണു് പുരോഗമനസാഹിത്യം.” ഈ ഉദ്ദേശമില്ലാത്ത യാതൊന്നും പുരോഗമനസാഹിത്യം ആവുകയില്ല.

അവ്യാപ്തി, അതിവ്യാപ്തി, അസംഭവം എന്ന മൂന്നു സ്വഭാവവും ഇല്ലാത്ത വിധത്തിൽ പുരോഗമനസാഹിത്യത്തിന്നു കല്പിക്കുന്ന ഈ ലക്ഷണം പുരോഗമനമല്ലാത്ത സാഹിത്യത്തിന്നും ഇല്ലാതായി ധ്വജിക്കുന്നതാണു്. എന്തെന്നാൽ മനുഷ്യനെ സംസ്കാരികമായി പ്രബുദ്ധമാക്കുകയും അതിലേയ്ക്കു് മനുഷ്യാശീയെ നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണു് സാഹിത്യത്തിന്റെ തന്നെ പ്രധാനധർമ്മം. ഈ ഉദ്ദേശമില്ലാത്ത യാതൊന്നും പുരോഗമനസാഹിത്യം ആവുകയില്ല എന്നദ്ദേഹം പറയുന്നു. ഈ ഉദ്ദേശമുള്ളതെല്ലാം പുരോഗമനസാഹിത്യം ആണോ എന്നു് അദ്ദേഹത്തോടു ചോദിക്കട്ടെ. അങ്ങനെയൊക്കെങ്കിൽ 'പുരോഗമനം' എന്ന വിശേഷണം ചേർക്കാത്ത സാഹിത്യത്തിലും ഈ അംശം കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുതിയ ഈ ശാഖകൊണ്ടു് എന്താണു് കൂടുതലായ പ്രയോജനം എന്ന ചോദ്യത്തിന്നു് അവകാശമുണ്ടു്.

“പുരോഗതി സാമൂഹ്യമാകണമെങ്കിൽ ഇന്നു നിലവിലിരിക്കുന്ന പലതും പാടേ തകരേണ്ടതുണ്ടു്” എന്നദ്ദേഹം പറയുന്നു. ആ 'പലതും' എന്നതു നിഷ്പഷ്ടമായി വിവരിക്കുന്നില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ. “പലതും”! അതേ “പലതും”! ഈ പലതിൽ പലതും ഉൾപ്പെടാം. പലതും ഉൾപ്പെടാതെയും ചോക്കാം! അതുപോലെതന്നെ “ഇന്നു്” എന്ന ആശയത്തിന്റെ വ്യാപ്തിയും കേവലം അവ്യക്തമാണു്. ‘ഇന്നു്’ എന്നു പറയുമ്പോൾ ആ പറയുന്ന ദിവസത്തെ കുറിക്കാം. വർഷത്തെ കുറിക്കാം. തലമുറയെ കുറിക്കാം. ശതവർഷത്തെ കുറിക്കാം. ആധുനികകാലഘട്ടത്തെ കുറിക്കാം. പലതും കുറിക്കാം. കുറിച്ചുകൊള്ളട്ടെ എന്നായിരിക്കാം പ്രസ്തുതത്തിന്റെയും ഉദ്ദേശം!

“മദ്ദിതരം അവരതം അസമതപം അനുഭവിക്കുന്ന വരം ആയ ഒരു ജനവിഭാഗം സമുദായമധ്യത്തിലുള്ള തോളും കാലം പുരോഗതി സാധ്യമല്ല” എന്ന പ്രസംഗ കർത്താവു പറയുന്നു അപ്പോൾ മദ്ദിതരം അവരതം അസമതപം അനുഭവിക്കുന്നവരും ഇല്ലാത്തവരും പുരോഗതി സാധ്യമാണെന്നു സാരം. അങ്ങനെയില്ലാത്തവരുടെ കാലത്തു വിശേഷിച്ചാൽ പുരോഗമനത്തിന്റേയും ആവശ്യവും ഇല്ല.

റഷ്യയിലെ ജനകീയസമരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ‘മാക്സിം ഗോർക്കി’ തുടങ്ങിയ സാഹിത്യനായകന്മാരുടെ ഉദാഹരണവും മൂണ്ടിക്കൂട്ടി മി: കുറുപ്പ് “ആത്മാത്മമായി വിശ്വസിക്കുകയും ആത്മാത്മമായി ആവേശം കൊണ്ടതും ആയ തത്വങ്ങൾക്കുവേണ്ടി” നിലകൊള്ളുന്നു. ആ പുരോഗമന സാഹിത്യകാരൻ “പറയുകമാത്രമല്ല, ആ തത്വങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുവാൻവേണ്ടി തുറന്ന പോർക്കളത്തിൽ പ്രതീക്ഷപ്പെടുവാനും മടി”ക്കയില്ല എന്നു തീർത്തു പറയുന്നു. “നമ്മുടെ ഇടയിൽ നിന്നുതന്നെ ഒരു മഹത്തമ ബഹിർനേതാവേ കേൾവ ദേവിനേയോ മൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ടു നമുക്ക് അഭിമാനപൂർവ്വം ആവേശത്തോടെ പറയുവാൻ കഴിയും, ഇവർ ജനതയുടെ അവകാശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജയിൽവാസമനുഭവിക്കുവാൻ മടിച്ചിട്ടില്ലെന്ന്” എന്നദ്ദേഹം പ്രസ്താവിക്കുന്നത് മെ: വാഷീൻ, ദേവ് എന്ന മാന്യന്മാരോടു അടുത്തടുത്തായി പ്രതിപത്തി വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ ആ സാഹിത്യപ്രവർത്തകരുടെ ഉദ്യമങ്ങളിൽ ബഹുമാനമില്ലാത്തല്ല. എന്നാൽ മാക്സിം ഗോർക്കി,

ഡോസ്തവ്സ്കി മുതലായ വിശുത സാഹിത്യകാരന്മാർ ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്തിലെ റഷ്യൻ ഭൂഖണ്ഡവും ഇന്നത്തെ കേരള ഭൂഭാഗവും വളരെ വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ് എന്ന കഥ മി: കറുപ്പ് അറിയുന്നതായി ഭാവിക്കുന്നില്ല. പത്തൊൻപതാം ശതവർഷത്തിലെ റഷ്യൻ സാഹിത്യനായകനായിരുന്ന 'അലക്സാണ്ടർ പഷ്കിൻ' "ഉൽക്കട്രികാരങ്ങളുടെ കൊടും പരമാർത്ഥതയ്ക്കും ഭാവഭേദങ്ങളുടെ സത്യസാദൃശ്യം"ത്തിന്നുമാണ് സാഹിത്യത്തിൽ സ്ഥാനം പ്രദയ്ക്കിച്ചു നൽകിയിരുന്നത് എന്ന് പാശ്ചാത്യപണ്ഡിതന്മാർ പ്രസ്താവിക്കുന്നു. ഈ വിശുത ഭൂഖണ്ഡത്തിലെ ജനസഞ്ചയങ്ങൾ അനേക ശതവർഷങ്ങളായി കട്ടി കൂടിയ ഇരുമ്പു ചങ്ങലകളാൽ കുറിയമായി ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. സ്വദേശഭാഷിമാന വികാരത്തിന്റെ ശക്തിയും വർദ്ധിച്ച പ്രവാചകതയും സാമൂഹിക സേവനത്തിന്നും, മനുഷ്യത്വ സ്ഥാപകമായ സമസ്തസമാന്തരസമ്പാദനങ്ങൾക്കുംവേണ്ടി വിനിയോഗിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. പശുവത്തിമാർ, പുരോഹിതന്മാർ, പ്രഭുക്കന്മാർ എന്നിവരുടെ ഏകോപിതമായ അസഹ്യമർദ്ദനം തുടങ്ങിയതുകൊണ്ട് ജനസഞ്ചയത്തെ അതിജീവിക്കാൻ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരുന്നു. കേരളത്തിലെ ഒന്നരണ്ടു പുരോഗമന സാഹിത്യകാരന്മാർ "ജനതയുടെ അവകാശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജയിൽവാസമനുഭവിക്കുവാൻ മടിച്ചിട്ടില്ല" എന്നു പറയുന്ന മി: കറുപ്പ് രാജകാര്യാഭിനിവേശങ്ങൾക്കായി റഷ്യയിൽ ജീവൻ ബലി അർപ്പിച്ചവരുടെ സംഖ്യ മുപ്പത്തി അഞ്ചു ലക്ഷത്തിൽ പരമാമിരുന്നു എന്നറിയുമ്പോൾ റഷ്യൻ സാഹിത്യകാരന്മാരാത് കേരളീ പുരോഗ

മന പ്രസക്തരെ താഴെത്തുല്പെടുത്തുന്നതിലുള്ള ലജ്ജാതി
ക്രമത്തെ അദ്ദേഹം ശാന്തചിത്തനായി സഹിക്കുന്നത് അ
തുല്യതകരമായിരിക്കുന്നു.

‘ചരിത്ര ചർച്ച’ എന്ന ബഹുമാന്യവായനക്കാർ
കരുതുകയില്ലെങ്കിൽ ഒരു പരമാർത്ഥം പ്രസ്താവിക്കുകൊള്ള
ട്ടെ. ഇരുപതാം ശതവർഷത്തിന്റെ ആരംഭത്തിൽതന്നെ
യൂറോപ്പിലെ വിവിധ ഭാഷകളെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ള സാ
ഹിത്യങ്ങളിൽ ഒരു വിപ്ലവാത്മകത ഉൾക്കൊണ്ടിരുന്നു.
1917-ാം 1939-ാം ഉണ്ടായ രണ്ടു മഹായുദ്ധങ്ങളും അന
ന്തരഫലങ്ങളും അന്തർലോകവർത്തിലെ ആഭ്യന്തര അ
സ്വാസ്ഥ്യങ്ങളും നിമിത്തം യൂറോപ്യൻ സാഹിത്യത്തിൽ
വന്നുചേർന്ന മാറ്റം ഇനിയൊരു ഉപപത്ര ശതവർഷം
കൊണ്ടുപോലും കേരളക്കരയിൽ വന്നുചേരമോ എന്നു
സംശയമാണ്. ഇന്ത്യസാഹിത്യകാരന്മാരേയും റഷ്യൻ
രചയിതാക്കളേയും പകർത്തി സാഹിത്യകാരജീവിതം കേര
ളക്കരയിൽ നിർവ്വഹിക്കാമെന്നു കരുതുവോൾ ചരിത്രസ്ഥി
തികളെപ്പറ്റിയുള്ള ഔചിത്യപൂർവ്കമായ ചിന്ത ഉപേക്ഷ
ണീയം ആകരുത്.

മലയാളത്തിൽ സാഹിത്യപരിചയം നേടുന്നവരെ
മാക്സിംഗാർക്കിയോടും മറ്റും താഴെത്തുല്പെടുത്തുന്നവർ
‘ഉപമാനവസ്തു’വിലുള്ള പ്രധാന ധർമ്മങ്ങളെ നിശ്ശേഷം
മറക്കുന്നത് മിക്കവാറും അപമാനസമേഗ്യമാകുന്നു.
റഷ്യയിലെ സാഹിത്യകാരന്മാരിൽ ഭൂരിഭാഗവും സാധാര
ണക്കാരോ സാധാരണ നിലയിലും താണവരോ ആണ്.
അവരുടെ ജീവിതങ്ങളാകട്ടെ, ആരംഭം മുതൽ അവസാനം

നംവരെ തീവ്രഭവനകളും കഠിനഭവങ്ങളും അതിരറ്റ സങ്കടങ്ങളും നിറഞ്ഞവയും ആയിരിക്കും. 'പോമിയാലോ വ്സ്കി' എന്ന സാഹിത്യകാരൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നാനൂറു പ്രാവശ്യം ചാട്ടയടിയ്ക്കു വിധേയനാവുകയുണ്ടായി പോൽ! ലെവിറാവ് എന്നയാൾ വിദ്യാർത്ഥിയായിരിക്കുമ്പോൾ പൊതുശിക്ഷയ്ക്ക് പാത്രമായി തൊലിയുരിയുമാറ് പ്രഹരം ഏറ്റിട്ടുള്ള ആളാണ്. റഷ്യനിൽ ക്ലാസ് കേവലം പതിന്നാലു വയസ്സു പ്രായമായപ്പോൾ രണ്ടു വർഷത്തെ ജയിൽ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കേണ്ടിവന്നു. ഇപ്പോഴുള്ളതിൽ ഗോർക്കിയുടെ ജീവിതവും സകല ക്ലേശസങ്കേതമായിരുന്നു. അദ്ദേഹം അനവധി തവണ ചാട്ടയടികൾക്ക് വിധേയനായി. വോൾഗാ തീരത്തിൽ കടന്നുപെറുക്കി വിറു കാലശേഷവും കഴിക്കുവാൻ അദ്ദേഹം കരകൊലം നിർബ്ബന്ധിതനായി. പതിനാറാമത്തെ വയസ്സെത്തിയതോടുകൂടി ഒരു സർവ്വസാധാരണനായ 'ജയിൽ പ്ലുള്ളി' എന്ന നില ഗോർക്കിക്ക് വന്നു ചേർന്നു. നാലാമത്തെ വയസ്സിൽ കോളറ, ഏഴിൽ മന്സരി എന്നീ കഠിന രോഗങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹം ഇരയായി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബാല്യത്തിലും യൗവ്വനാരംഭത്തിലും വീട്ടിൽനിന്നും പള്ളിപ്പള്ളങ്ങളിൽ ധാരാളം പ്രഹരം ഏറ്റാണു് അദ്ദേഹം വളർന്നു്. അദ്ദേഹം മറ്റുള്ളവരുടെ തോക്കിലെ നിറയ്ക്കും പാത്രീഭവിച്ചു. യൂക്രൈൻ ഗ്രാമത്തിൽ വെച്ച് അദ്ദേഹം ചില തീവെട്ടിക്കൊള്ളക്കാരെ കൈകൾ അകപ്പെട്ട കൂട്ടക്കൊലക്കാരൻ അദ്ദേഹത്തെ പിടികൂടിയ സന്ദർഭങ്ങളും ഇല്ലാതില്ല. കഠിന രോഗങ്ങൾ, നിർദ്വയ മർദ്ദനങ്ങൾ,

ജീവിതസുഖം സംബന്ധിച്ച അതിരറ്റ ഭാഗ്യമീനത എന്തിനായിരുന്നു ഗോക്കിയുടെ അനുഭവം.

ഏതു മഹമ്മദ് ബഷീറാണ്, കേശവദേവാണ്, ചൊൻകുന്നം വർമ്മയാണ്, തകഴിയാണ്, പൊറക്കോട്ടാണ്, കേ. രാമകൃഷ്ണപിള്ളയാണ്, ചങ്ങമ്പുഴയാണ് മേൽ പറയപ്പെട്ട വിധം ജീവിതശ്ലേഷങ്ങളിൽ മുഴുകി എന്നു പറയാൻ ശക്തൻ? യോദ്ധാവും യോദ്ധാവെക്കാരും സാഹിത്യകാരനും എന്നു തന്നത്താനോ മറ്റുള്ളവർ മുഖേനയോ ഒരു പ്രശ്നം ഇവരാകട്ടെ, മറ്റു പുരോഗമനസാഹിത്യപ്രചാരകരാകട്ടെ പാത്രങ്ങളാകുമോ? എന്താണ് കാരണം? രാഷ്ട്രയിലെ അക്കാലത്തെ അന്തരീക്ഷവും ജീവിതവും ഭരണരീതിയും ജാസദായ നിലയും അല്ല, കേരളത്തിലുള്ളത് എന്നതുതന്നെ.

പുരോഗമന സാഹിത്യം പ്രചരണ സാഹിത്യമാണെന്നുള്ള സാധാരണ പല്ലവി അടുത്തതായി കേട്ടുതുടങ്ങുന്നു. “പുരോഗമന സാഹിത്യം പ്രചരണ സാഹിത്യമാണെന്നും അതുകൊണ്ട് അത് സാഹിത്യമാകയില്ലെന്നും, അതിൽ കലാശം ഇല്ലെന്നും ഒരു കൂട്ടം നിരൂപകന്മാർ പരാതിപ്പെടുന്നു”വത്രേ. “കല കലയ്ക്കുവേണ്ടി എന്ന വാദം മുഴക്കുന്നവരിൽ നിന്നാണ് ഈ പരാതി” എന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്. ഈ സന്ദർഭത്തിൽ കലകലയ്ക്കുവേണ്ടിയോ, കല ജീവിതത്തിനു വേണ്ടിയോ എന്ന അനന്തമായ വാദത്തിലേയ്ക്ക് പ്രവേശിച്ചു വളരെ പുറത്തു നോക്കിപ്പോകേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല. അനട്ടോൾ ഫ്രാൻസ് എന്ന വിഖ്യാത വിമർശകൻ പറയുന്നു:—

“നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പുസ്തകത്തെ സ്നേഹിക്കുക. ആ പുസ്തകം ഏതിനത്തിൽപ്പെടുന്നുവെന്നോ എന്തു തത്വം അനുസരിക്കുന്നുവെന്നോ നോക്കേണ്ട. നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നുള്ള അഭിരുചി നാളത്തേതിനോട് പൊരുത്തത്തിലായിരിക്കുമെന്നും കരുതേണ്ട.”

മിക്കവാറും ഇതേ വിധത്തിൽ മറ്റൊരു സാഹിത്യകാരനായ സ്റ്റീൻഗാസ് പറയുന്നു:—

“എന്റെ ഭൂതൻ പലനകലയിൽ ബഹുസമർത്ഥനാണ്. എന്തുകൊണ്ടെന്നല്ലേ? അവൻ ഇതേവരെയെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അതൊരു സ്രീകളേയും ചതിച്ചിട്ടുമില്ല! തന്റെ ദർശനത്തിലെത്തുന്ന യാഥാർത്ഥ്യം എത്ര യഥാർത്ഥമായി പറയാമെന്നുള്ളതു മാത്രമാണ് കവിയുടെ ധർമ്മം. അവൻ സ്വന്തം കലയോടാണ് വിശ്വസ്തനായിരിക്കേണ്ടത്. സൗന്ദര്യസമ്പാദനത്തിന് സകല മഹാപാപങ്ങളും കവിതയിൽ ആകാം. അപ്പോൾ അത്, കലകുലയുവേണി എന്ന തത്വമാകും. എന്നാൽ കല ജീവിതത്തിനുവേണ്ടി എന്ന തത്വവും പ്രസംഗിച്ചു സകല ദുരായാസങ്ങളും സാഹിത്യത്തിൽ എത്തിക്കുന്ന സാഹിത്യകാരൻ സംസ്ഥാനശിക്ഷയ്ക്ക് പാത്രമാകാതെ തരമില്ല.”

അല്ലെങ്കിൽ വിനോദരസത്തിലാണ് ആ വിഭാഗം ഇങ്ങനെ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളത് എങ്കിലും, കലയ്ക്ക് വിനോദപ്രാധാന്യം, വിജ്ഞാന പ്രാധാന്യം എന്ന രണ്ടുശാഖകൾ ഉണ്ട്.

വിജ്ഞാനമെന്നും വിനോദമെന്നും പറയപ്പെടുന്ന ഈ രണ്ടു ശാഖകൾക്കും നൂല്യമായ പ്രാധാന്യം ഉള്ളതു

കൊണ്ട് കല കേവലം വിനോദത്തിനെന്നോ കേവലം വിജ്ഞാനത്തിനെന്നോ തീർത്തു പറയാൻ നിവ്വാഹമില്ല. കല ജീവിതത്തിനുവേണ്ടി എന്നതിൽ വിജ്ഞാനവിനോദം ശരണമുൾ ഉൾപ്പെടാം. അതുപോലെ കല കലയ്ക്കുവേണ്ടി എന്നതിലും ഈ രണ്ടുശരണങ്ങളും തുല്യ പ്രാധാന്യം കല്പിക്കാം. ഇംഗ്ലീഷ് സാഹിത്യപ്രസിദ്ധനായ സർ റോജർ ഡികവർലിയുടെ വിധിന്യായത്തിൻപ്രുപോലെ അപമാസ്യമായാലും ശരി; “രണ്ടു പക്ഷം സംബന്ധിച്ചും അനുകൂലമോ പ്രതികൂലമോ ആയി വളരെ പാവമാൻ കാണാം” എന്നു മാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ.

എന്നാൽ സാഹിത്യകാരന് ജീവിതത്തിൽ നിന്ന കലാഭാവം, ജീവിതവിഭിന്നമായ സാഹിത്യകൃതി രചിക്കുവാനോ സാധിക്കയില്ല എന്ന വസ്തുത നാം മറക്കരുത്. വെറും വിനോദത്തിനു വേണ്ടിയായാലും ശരി ജീവിതവും വിനോദവുമായി ബന്ധിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ‘കല കലയ്ക്കുവേണ്ടി’ എന്ന തത്വവും ജീവിതത്തെ ബന്ധിച്ചതപരം കാണപ്പെടും. കല കലയ്ക്കുവേണ്ടിയാകട്ടെ ജീവിതത്തിനുവേണ്ടിയാകട്ടെ, കേരളീയസംസ്കാരത്തെ ഉജ്ജ്വലിപ്പിക്കുന്നതും കേരളീയ ജീവിതരീതി വിജ്യാകരമായി പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നതും ആയിരിക്കണം എന്നുമാത്രം പറയാം.

അടുത്തതായി സാഹിത്യത്തിന്റെ ചുരുതല ഇന്നത്തെ പ്രസ്താവിക്കുവാൻ പ്രസംഗകർത്താവു് ആക്ഷേപരസത്തിൽ ചില പുരാതന കേരളീയ പ്രഭുക്കളുടെ സംഭവരഹിതമായ ജീവിതചര്യയെ ഉപാമസിക്കുന്നു:—“മൂലം നോജനവും കഴിഞ്ഞു്, പട്ടാമന്തയിൽ സംതൃപ്തിയും ശേഷം

കിടക്കുന്ന സുഖലോലുപനായ ഒരുവനെ വിനോദിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ളതല്ല, സാഹിത്യം" എന്നും, "പരമാർത്ഥങ്ങൾക്ക് പുറംതിരിഞ്ഞു" ആത്മവഞ്ചനയിൽ കഴിഞ്ഞുകൂട്ടുവാൻ ജനതയെ പ്രേരിപ്പിക്കുകയല്ല, അതിന്റെ കീർത്തവും" എന്നും മി: കരുപ്പു പറയുമ്പോൾ മലയാളസാഹിത്യം ഇതേവരെയും ഇങ്ങനെയൊരു കർത്തവ്യത്തെപ്പറ്റി യാതൊരു ബോധവുമില്ലാതെ കഴിയുകയായിരുന്നു എന്നു കരുതുകയായിരുന്നു എന്നു ഗണിക്കണം! എന്നാൽ മലയാളസാഹിത്യം ക്രമവികസിതമായി അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിച്ചുവരുന്നതിനൊക്കാരും വളരെ ഉണർവ്വായ നിലയിലുള്ള പരമാർത്ഥങ്ങൾ ഒന്നുതന്നെ പുരോഗമനസാഹിത്യകാരന്മാരും നൽകുകയുണ്ടായില്ല എന്ന പരമാർത്ഥംകൂടെ അദ്ദേഹം ഗ്രഹിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. മലയാളത്തിൽ ഇതേവരെയുള്ള സാഹിത്യത്തിനു പ്രചോദന ശക്തിയില്ല എന്നു മി: കരുപ്പു പറയുമ്പോൾ മലയാളസാഹിത്യത്തിന്റെ പ്രചോദന പരമായ ധർമ്മം അദ്ദേഹത്തിന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സൗകര്യപ്പെട്ടില്ല എന്നു പറയേണ്ടതുള്ളി.

പുരോഗമനസാഹിത്യവും മതവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം വിശദമാക്കാനാണ് പ്രസംഗകർത്താവിന്റെ അടുത്ത ഉദ്ദേശം. പുരോഗമനസാഹിത്യകാരന്മാരിൽ ഇഹപ്രപഞ്ചമായി മതത്തെപ്പറ്റി സ്തംഭിക്കുന്ന മന്ത്രിന് ഇദ്ദേഹം മാത്രമാണ്. ഇങ്ങനെയൊരു പ്രത്യേകത പറയാനുണ്ട് എന്നല്ലാതെ, മതം സംബന്ധിച്ചു എന്തെങ്കിലും ശതവുമേറിയ വിധം പ്രസ്താവിക്കണമെന്ന് അവരിൽ ആർക്കൊന്നു ഉദ്ദേശമില്ല. മതബോധത്തിനും പുരോഗമനസാഹിത്യത്തിനും

നും തമ്മിൽ അത്രയറെ പൊരുത്തമുണ്ട്. മി: കറുപ്പും പറയുന്നു:—“ഇന്ന് നിലവിലിരിക്കുന്ന മതാചാരങ്ങളിൽ പുരോഗമനസാഹിത്യകാരന് വലിയ വിരോധമില്ല.” കഷ്ടതയെന്ന! നിലവിലിരിക്കുന്ന മതങ്ങളുടേയും മതാചാരങ്ങളുടേയും ഭാഗ്യദോഷം എന്നേ പറയേണ്ടതുള്ളൂ. ചാവറ കസിദ്ധാന്തം തലയിലും നിരീശ്വരവിശ്വാസവും വസ്ത്രാഭിധാരവും രണ്ടു തോളിലും വഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പുരോഗമനസാഹിത്യമുന്തിക്കു ‘മതം’ എന്നാൽ തിന്നാനും കുടിക്കാനും ഉള്ള ഒരു സാധനമല്ലെന്ന് അറിയാം. അതുകൊണ്ടാണ് ആ “വലിയ വിരോധമില്ലാ”യ്ക്കു.

“മതം മനുഷ്യനെ തമ്മിൽ യോജിപ്പിക്കുന്നതിനും സ്നേഹിപ്പിക്കുന്നതിനും പകരം മനുഷ്യരെ അന്യോന്യം അകറ്റി നിറുത്തുന്നതിനും തമ്മിൽ തല്ലിക്കുന്നതിനും ആണ് സഹായിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് ലോകചരിത്രം വിളിച്ചു പറയുന്നു.”

എന്ന മി: കറുപ്പു “വിളിച്ചു പറയു”യ്ക്കോൾ ഈ അഭിപ്രായത്തോടു് എന്തെങ്കിലും വിപ്രതിപത്തി ഉള്ളവർ “വിളി”ക്കാനേയും “പറ”യാനേയും കഴിഞ്ഞുകൂടിക്കൊള്ളുന്നതാണ് ഭാഗി! എന്തെന്നാൽ ലോകചരിത്രം അത്ര ഗൗരവമേറിയതും, പുരോഗമനസാഹിത്യപ്രണയികൾക്കു മാത്രം തലകാട്ടിക്കൊടുക്കുന്നതും ആയ ഒരു കടങ്കടാമൂർത്തിയാണ്. മി: കറുപ്പു തുടരുന്നു:—

“മതത്തിന്റെ പേരിലുള്ള കലഹങ്ങളും ഭക്തന്റെ മിപ്പിലും ഇന്നും നിലച്ചിട്ടില്ല. പുരോഗമിത്വം മതത്തിന്റെ സാരത്വവും കൈയൊന്നൊടുങ്ങാതെ മതാനന്തരമായികളിക്കു

മനസ്സിൽ പശ്ചാത്താപമുണ്ടാകുമെന്നും വെറുപ്പും കത്തിവെയ്പ്പും കയ്യും സ്വതന്ത്ര ചിന്തയേയും ആത്മവിശ്വാസത്തേയും അടിച്ചമർത്തുകയും ആണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഫണ്ഡിത ജവഹരിലാൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതുപോലെ മതം മനുഷ്യനു പലപ്പോഴും താങ്ങാൻ വയ്ക്കാത്ത ഒരു റെൻദാരമായി തീർന്നിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ്, പുരോഗമനസാഹിത്യകാരൻ മുതപ്പെട്ടുകഴിഞ്ഞ മതാചാരങ്ങളെ തട്ടിമാറിയിട്ടു മുന്നോട്ടു പോകാൻ ജനതയെ പ്രബുദ്ധമാക്കുന്നത്.”

മലയാളത്തിലെ പുരോഗമനസാഹിത്യത്തിന്റെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം, അഭിപ്രായവും ആത്മബോധവിഹീനവും ആയ യൂറോപ്പാണെന്നു നാം കണ്ടുകഴിഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് ആ യൂറോപ്യൻ അർപ്പിൽ വാർത്താത്ത അഭിപ്രായമല്ലാതെ മതം സംബന്ധിച്ചും ഉണ്ടാകാൻ തരമില്ലല്ലോ.

ദാർശനിക പുരോഗമനസാഹിത്യ സംഘടനയെ കണ്ണു മടച്ചുകൊണ്ട് അനുകരിക്കാൻ സംഘസം കാണിച്ച കേരള പുരോഗമനസാഹിത്യം പാശ്ചാത്യ പരിഷ്കാര ഫലമായ വസ്തു മാത്രവാദത്തിലും ശുദ്ധവിചിത്രമായ ഇന്ദ്രിയ സുഖാഭിനിവേശപലതികളിലും മാത്രം വേരൂന്നിയിരിക്കുന്നതിൽ ആശ്ചര്യപ്പെടാൻ ഇല്ല.

മി. ആർ. എസ്. കരുപ്പി മതത്തിന്റെ പേരിൽ നടത്തിയ ആരോപണങ്ങളിൽ ഒന്നു പോലും പുതിയതാണെന്ന് പറയാനില്ല. ഭാരതഖണ്ഡത്തിലെ ചാപ്പാകന്റെ കാലത്തു ഗ്രീസിൽ സേഫിസ്റ്റർ തത്വക്കാരന്റെ കാലത്തു ഇമ്മാനുവേൽ പല ആരോപണങ്ങളും മതത്തിന്റെ പേരിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഭാരത ഭൂഖണ്ഡത്തിൽ

ഉണ്ടായതിനേക്കാൾ എത്രയോ ശക്തി ഏറിയവിധത്തിൽ പാശ്ചാത്യദേശങ്ങളിൽ ദൈവവിശ്വാസവും കാര്യകാരണ ബന്ധവും തമ്മിൽ കൊടിയ പോരാട്ടങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട്. മതവും മതപുരോഹിതന്മാരും മതസ്ഥാപനങ്ങളും സ്വന്തം ഈ ചിന്തയുടെ മുമ്പിൽ പലപ്പോഴും കഠിനമായി വിമർശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിനാൽ വളരെ പുരാതനവും മത വൈരികൾ എല്ലാപേരും എപ്പോഴും ഉപയോഗിച്ചു വിജയം നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതും ആയ ആശയങ്ങൾ ഒന്നു പരിശോധിക്കാതെ തരമില്ല.

“മതം മനുഷ്യനെ യോജിപ്പിക്കുന്നതിന് പകരം തമ്മിൽ തല്ലിക്കുന്നു;” വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പറഞ്ഞുതീർക്കാം എങ്കിലും ‘മതം’ എന്നാൽ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാതെ അത്തരം അഭിപ്രായങ്ങളെപ്പറ്റി നമുക്ക് അത്രയേറെ ഗൗഢമായി ചിന്തിച്ചിട്ടു കാരുമില്ല.

നവീനശാസ്ത്രങ്ങളിൽ യാതൊന്നും തന്നെ, ബുദ്ധിശക്തിയുടെ വികാസത്തിനും അപ്പുറം നിൽക്കുന്ന ശാശ്വത പരമാർത്ഥങ്ങളെ ആക്കം വെട്ടുപ്പെടുത്തിക്കൊടുക്കുന്നില്ല. മതം സംബന്ധിച്ച പരമാവധികമായ യഥാർത്ഥജ്ഞാനം നേടുവാൻ സഹായിക്കുന്നതു ബുദ്ധിയല്ല, ഹൃദയമാകുന്നു. സദാചാരബോധം, വികാരം, ഹൃദയം, ജന്മസിദ്ധമാക്കുവാസന എന്നിവയാണു് ബുദ്ധിശക്തിയുപ്പുറം നിൽക്കുന്ന പരമ യഥാർത്ഥം മനുഷ്യൻ സാക്ഷാൽക്കാരയോഗ്യമാക്കുന്നവ.

സാഹിത്യകാര്യങ്ങൾക്കു പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ മതപ്രസംഗം നിർവ്വഹിക്കുന്നത് അത്ര

ചന്തമുള്ള സംഗതിയല്ല. വിശേഷിച്ചു, മതം ഇന്നതെന്നോ, മതവും മനുഷ്യജീവിതവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഇന്നവിധമാണെന്നോ അറിഞ്ഞുകൂടാത്തവരെ ഉദ്ദേശിച്ചല്ല ഈ രചന. കേരളവും കേരളീയരും വാസ്തവത്തിൽ മതബോധത്തിൽ ഒട്ടും പുറപ്പെതല്ല. പാരമ്പാര്യദേശങ്ങളിൽ നടമാടുന്ന നിരീശ്വരതപരവും വാസ്തവമാത്രബോധവും എത്ര വമ്പിച്ച മാറ്റങ്ങളും മറിതാളങ്ങളും കേരളകരയിൽ വരുത്തുമെങ്കിലും ശ്രദ്ധാനുസ്തികതപത്തിൽ കേരളത്തെ എത്തിക്കുവാൻ മതത്തിന്റെ ഏതൊരു മികച്ച സൂനതയ്ക്കും സാധ്യമല്ലതന്നെ. “ഇന്ന് നിലവിലിരിക്കുന്ന മതാചാരങ്ങളിൽ പുരോഗമനസാഹിത്യകാരന് വലിയ വിശ്വാസമില്ല” എന്ന് മി: ആർ. എസ്സ്. കുറുപ്പ് പറയുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ “വിശ്വാസ”മുണ്ട് എന്ന് അദ്ദേഹംതന്നെ സമ്മതിക്കുന്നതായി കരുതേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. മതം, “തമ്മിൽ തല്ലിക്കുന്നതിനാണ് സ്ഥായിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് ആ മാന്യനെ ലോകചരിത്രം പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നുവത്രേ! വരാം. അങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുകയില്ല എന്ന് പറയുന്നില്ല. എന്നാൽ ഭാരതഭൂഖണ്ഡത്തിലെ മതവും മതബോധവും ഏതേതു “രക്തച്ചൊരിച്ചിലുകളും എന്തെന്തു തമ്മിൽ തല്ലിപ്പുകളും, ഉഷ്ണാക്ഷി എന്നാണ് അദ്ദേഹം ലോകചരിത്രത്തിൽനിന്നു മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നതെന്ന് രൂപമില്ല. “പരദോഹിത്വം മതാനുചായികളുടെ മനസ്സിൽ പരസ്പര വിദ്വേഷവും വെറുപ്പും കത്തിവെച്ചു”വത്രേ! വെച്ചിരിക്കാം. എവിടെ എന്നൊരു ചോദ്യമുണ്ട്. പ്രതിപാദ്യ ഭൂഖണ്ഡം കേരളമാണ്. കേരളീയരിൽ റിന്റക്കർ, ബുദ്ധമതക്കാർ, ക്രിസ്ത്യാനികൾ, മഹമ്മദീയർ എന്നിങ്ങനെ നാലുതരം മത

വിശ്വാസികൾ ഉണ്ടു്. ഇവർ തമ്മിൽ മതവിഷയകമായ തമ്മിൽത്തല്ലും രക്തച്ചൊരിച്ചിലും ഉണ്ടായ വല്ല സന്ദർഭവും പ്രസംഗകർത്താവിന് പറ്റയാൻ സാധിക്കുമോ? പന്ത്രണ്ടു മുതൽ ഇരുപതുവരെയുള്ള ശതവർഷങ്ങളിലെ യൂറോപ്യൻ മതകലഹങ്ങളും യൂറോപ്യൻ രക്തച്ചൊരിച്ചിലുകളും നടന്നതാണ് മി: കറപ്പ് പ്രസംഗം കൊണ്ടു സൂചിപ്പിക്കുന്നതെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ശാന്തനായി ഒന്നാലോചിക്കണം എന്നുമാത്രമേ അദ്വൈതനായുള്ള കേരളഭൂഖണ്ഡത്തിൽ നിന്ന് മതവും സഭാചാരവും അടിച്ചു പറഞ്ഞാൻ നടത്തുന്ന നാസ്തികോദ്യമങ്ങളും പാഷണ്ഡ യുക്തിവാദങ്ങളും നിരീശ്വാസിക്കാത്തങ്ങളും രാജ്യകാര്യപരമോ, സാമൂഹികമോ, വ്യക്തിഗതമോ ആയ സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടുള്ള മഹാജനങ്ങളെ നയിക്കുന്നതെന്നും, അവകൊണ്ട് ഒരു പുതിയ യുദ്ധങ്ങളും മാത്രമേ പണിചെയ്യാൻ സാധിക്കയുള്ളൂ എന്നും ആ യുദ്ധങ്ങളിൽ സർവ്വപരമാധികാരം തീർച്ചയായും ഒരുവശത്തുകാണുമെന്നും മാത്രമാകുന്നു. ആ യുദ്ധങ്ങളിൽ വച്ചാണു നിണ്ണരിക്കേണ്ടതു്, മതാചാരങ്ങൾ “മുതപ്പെട്ടു” കഴിഞ്ഞോ, അതോ ജീവനോടെ നിലകൊള്ളുന്നോ എന്ന കാര്യം.

“പുരോഗമനസാഹിത്യം മണ്ണുമാറത്തുപോയ മഹാകവികളു് അധികേഷപിക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണെന്നു് പലരും ധരിച്ചിട്ടുള്ളതായി” അദ്ദേഹത്തിനറിയാം എന്നുള്ളതാണു് അടുത്ത താക്കീതു്. ഇററാലിയൻ സാഹിത്യ പരിഷ്ക്കാരിയുടെ “ഫ്യൂച്ചറിസ്റ്റ്”മാണു് പുരോഗമനസാഹിത്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം എന്ന് ഈ

ഗ്രന്ഥത്തിൽ പ്രകാശിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു. “ഫ്യൂച്ചറിസ”ത്തിന്റെ അതിപ്രധാനമായ സ്വഭാവം ഭൂതകാലഗതരായ സാഹിത്യകാരന്മാരേയും മഹാകവികളേയും ആസക്തം അധീക്ഷേപിക്കുക എന്നതാണ്. “അവനവന്റെ ചിന്താഗതിക്കനുസരണമായ അഭിപ്രായങ്ങളും വിശ്വാസങ്ങളും വെച്ചു പോറ്റുവാനുള്ള അവകാശം ഏതു വ്യക്തിക്കും ഉള്ളതാണ്” എന്നദ്ദേഹം പറയുന്നു. എന്നാൽ കണ്ടവരുടെ “ചിന്താഗതിക്കനുസരണമായ അഭിപ്രായങ്ങളും വിശ്വാസങ്ങളും വെച്ചു പോറ്റുന്നവനാണ്” ഭൂതകാല കവികളെ ആസക്തം നിയിക്കുന്നത്. അഥവാ, “അഭിപ്രായങ്ങളും വിശ്വാസങ്ങളും” യാതൊരു തത്വത്തെയും അടിസ്ഥാനമാക്കി “വെച്ചുപോറ്റുവാനുള്ള അവകാശം” ഒരു അവകാശമാണോ? നോക്കുക. മി: കുറുപ്പിന്റെ ഒരു “അഭിപ്രായവും” ഒരു “വിശ്വാസ”വും! “പണ്ടു കവിത പദങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ള പന്തടിയായിരുന്നുവത്രേ! പ്രസംഗകർത്താവു “പണ്ടു” എന്നു പറയുന്നത് ഏതു കാലത്തെ ഉദ്ദേശിച്ചാണു? ആ പണ്ടു കവിത പദങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ള പന്തടിയായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്നു കവിത ‘അച്ചുക്കുരങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ള അലമാറടി’യുണ്ടെന്നു തന്നെ പറയാം. “ഇന്നു നാം ബഹുമാനിക്കുന്നത് കവിയുടെ ആത്മാർത്ഥതയും കവിതയിലെ ആന്തരികാംശവും ആണ്”പോൽ. കവിയുടെ “ആത്മാർത്ഥത”യത്രേ! കൂലിവേലക്കാരേയും തൊഴിൽ പ്രവർത്തനക്കാരേയും ഇളക്കിവിട്ടുവാൻമാത്രം എഴുതിയ മുന്നേ മിക്കവാറും ഒന്നും ഒന്നരയും രൂപം വിലവെച്ച പന്തിരായിരവും പതിനഞ്ചായിരവും പുസ്തകങ്ങൾ വിറ്റു കിട്ടുന്ന

പണം കൊണ്ടു് ധനാവശ്യതയിലേക്കു് കടക്കുവാൻ തീക്കുറവുണ്ടെന്ന കവികളുടെ “ആത്മാർത്ഥത” ആരാധനീയം!

മി: കുറുപ്പിന്റെ പ്രസംഗം അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് “ഒരു പുതിയ ലോകവ്യവസ്ഥ”യെ കരു പിടിക്കുന്ന സാഹിത്യസംഘടനയിലേയ്ക്കു് യുവജനങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുന്നതായിട്ടാണു്. ഈ “പുതിയ ലോകവ്യവസ്ഥ” അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ, “മഹാകവി കാശ്മീർ ഗീതാഞ്ജലിയിൽ കാണിച്ചു തന്നിട്ടുള്ളതു്” ആണു്! പുരോഗമനസാഹിത്യത്തിന്നു ഗീതാഞ്ജലിക്കു തമ്മിൽ അമേച്ഛമായ ഒരു ബന്ധമുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം കരുതുന്നുവെങ്കിൽ അക്കാലംകൊണ്ടുമാത്രം അദ്ദേഹം വിസ്തൃതമായ വിശ്വസാഹിത്യത്തെയാണു്, സങ്കീർണ്ണമായ പുരോഗമനസാഹിത്യത്തെല്ലാ മാതൃകയാക്കുന്നതെന്ന് ധാരാളം വെളിപ്പെടും.

അദ്ധ്യായം 8.

“കലാകാരന്റെ കർത്തവ്യം” പ്രഖ്യാപനം ചെയ്തു് ആ മാർഗ്ഗത്തിലൂടെ പുരോഗമനസാഹിത്യത്തിന്റെ പ്രചരണസേവനം നിർവ്വഹിക്കുവാനാണു് അദ്ദേഹം പ്രസംഗം കർത്താവായ മി: എസ്സ്. ഇപ്പൻനായരുടെ നൂറാം ജന്മദിനം അദ്ദേഹം ആദ്യമായി ഒരു ഭൂതകാല നിന്ദനത്തിന്നു കരുതിയപ്പോഴുള്ളൊന്നു. “ചന്ദ്രമാതാകുലചരിതമാ

സമാദ്യങ്ങളെ കനം കീലപ്പെട്ടതായെന്നാൽ വിസ്മയി
യിൽ പെട്ട ഭൂതകാലത്തിലേയ്ക്കു കണ്ണുനച്ചു നെടുവീർപ്പിട്ട
ന്നവൻ" എന്നു് അദ്ദേഹം ഭൂതകാലമാഹാത്മ്യജ്ഞനെ അ
ധിഷ്ഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. വർത്തമാനകാലത്തിന്നു്
ഏതുവിധത്തിലുള്ള മേന്മകൾ ഉണ്ടായിരുന്നാലും ആ
മേന്മകൾക്കു് ഭൂതകാലവും ഏറെക്കുറെ അധികാശിയാണെന്ന
കാര്യം അദ്ദേഹം വിസ്മരിക്കുന്നു. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭൂത
കാലവും വർത്തമാനകാലവും തമ്മിലുള്ള ദ്രവ്യബന്ധം
തന്നെ അദ്ദേഹം ധിക്കരിച്ചു സംസാരിക്കുകയാണു്. ഭൂത
കാലത്തു നമുക്കു് പലവൻ നേട്ടങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടു് എ
ന്നു് ആരെങ്കിലും പറയുന്നതു് കണ്ണുകൾക്കു് പോലെ തോ
ന്നുമെന്നാണു് ഉപമയ്ക്കേണ്ടതു്. ഈ ശുദ്ധമേ നിസ്സാര
മായ മനോഭാവം ഇറാലിയൻ കലാകാരന്റെ 'ഫ്യൂച്ചു
റിസ്'ത്തെ കണ്ണുകൾക്കു് അനുകരിക്കാൻ സഹ്യമാകത്തക്കൊ
ണ്ടാണെന്നു് പ്രത്യേകിച്ചു പറയേണ്ടതായിട്ടില്ലാല്ലോ. ഭൂത
കാല മാഹാത്മ്യം മനസ്സിലാക്കിയവരെല്ലാം പുരോഗമന
ത്തെ ചെറുക്കുന്നവരാണു് എന്നു മറെറായ വിചിത്രാഭി
പ്രായവും അദ്ദേഹംതന്നെ തട്ടിമുട്ടിക്കുന്നുണ്ടു്.

ഇങ്ങനെ കേവലം ബാലിശമായ വിധത്തിൽ ഭൂത
കാലസാഹിത്യത്തെ അവഹേളനം ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്കു്
സാഹിത്യത്തിന്റെ യഥാർത്ഥപദാർത്ഥം വളരെ നിശ്ചയ
മില്ല എന്നു് അവർ പ്രഖ്യാപനം ചെയ്തതാണോ എന്നു
തോന്നും. സാഹിത്യം ഏതു ഭാഷയിലോ ആകട്ടെ—ഭൂതകാ
ലത്തിൽനിന്നു പിരിച്ചുവെത്തി നോക്കുക. സാമ്യമല്ല.
ഭൂതകാലത്തിലെ സാഹിത്യഗുണമെങ്കിലും വർത്തമാനകാല

ത്തിലെ സാഹിത്യഗ്രന്ഥങ്ങളും തമ്മിൽ അവിച്ഛേദമായ ബന്ധമാണ് പെരുത്തുന്നത്. ഭൂതകാലത്തെ വർത്തമാന കാലത്തിൽ നിന്നു പിരിച്ചുനിൽക്കുന്ന പക്ഷം, മനുഷ്യസമുദായത്തിന്റെ പരിഷ്കാരം തന്നെ പെട്ടെന്ന് ശിഥിലിതമാകുന്നു. സുപ്രസിദ്ധരായ മുഗൾസാമ്രാജ്യചക്രവർത്തികളുടെ കാലത്ത് ഭാരതീയരുടെ ഭൂതകാലമാഹാത്മ്യത്തെ നിശ്ശേഷം നശിപ്പിക്കുവാൻ ആ ചക്രവർത്തികളിൽ പലരും ഭാരതീയ സാഹിത്യഗ്രന്ഥങ്ങളെ പലതരം നശിപ്പിക്കാൻ ശ്രമം ചെയ്തു. പാശ്ചാത്യരീതിയിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം എത്തിയതോടെ ഭാരതീയസാഹിത്യത്തിന്റെ ഭൂതകാലമാഹാത്മ്യത്തെ നിശ്ശേഷം അവഗണിക്കുവാനുള്ള ഒരു ശ്രമം നടന്നു. ഫലം എന്തായിരുന്നു എന്നു വിശേഷിച്ചു പ്രസ്താവിക്കേണ്ടതുണ്ടോ? ആ ഭൂതകാലഗൗരവം കൂടുതൽ ശക്തിയോടെ ഉയർന്നു മലയാളസാഹിത്യത്തിലെ ഭൂതകാലവിരസത്തിന് പുരോഗമനസാഹിത്യകാരന്മാർ നേടുന്ന യത്നവും ഇതുപോലെ കേവലം നിഷ്പ്രലാഭമാണെന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കാൻ ദീർഘകാലത്തിന്റെ ആവശ്യം ഇല്ലതന്നെ.

അടുത്തതായി “എല്ലാകാലത്തും എല്ലാ ദേശത്തും യഥാസ്ഥിതികന്മാരെന്നും ഉല്പത്തിക്കുള്ളെന്നും രണ്ടു കക്ഷികൾ തമ്മിൽ” നടത്തുന്ന വടംപിടിത്തം അദ്ദേഹത്തെ വല്ലാതെന്നാകു്കിക്കുന്നു. യഥാസ്ഥിതികന്മാരെന്നാൽ “നിന്ന നിലത്തു തന്നെ നിൽക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ” എന്ന് അദ്ദേഹം അവക്കൊരു വ്യാഖ്യാനവും നൽകുന്നു. യഥാസ്ഥിതികന്മാരെ അധിഷ്ഠിപ്പിച്ചു സംസാരിച്ച ആ ഉദ്യമത്തിനുള്ളിൽ അദ്ദേഹം അറിയാതെ ഒരു ഭൂതകാലസ്മൃതിയിൽ ചെടിപ്പോകുന്നുമുണ്ട്. ക്രിസ്തുവിന്റെ കഥ ഇതി

ലേക്കു ഉദാഹരണമേണം. ഭഗവദ്ഗീതയുടെ നവോത്ഥാനം അദ്ദേഹം സഭയ്ക്കു വില കല്പിക്കുന്നു.

പുരോഗതി സ്വാഭാവികമെങ്കിൽ പ്രയത്നം എന്തിന് എന്നൊരു ചോദ്യം സ്വന്തം ഉദ്ഭാവനം ചെയ്തുകൊണ്ട് അതു സംബന്ധിച്ചു അദ്ദേഹം ഒരു ലഘുചർച്ച നടത്തുന്നു. “സ്വാഭാവികമായ പുരോഗതി ഏറ്റവും മനോഹരമായ ഉണ്ടാവുകയുള്ളു” എന്നും അതിനാൽ കരേ “അ” സ്വാഭാവികമായ പുരോഗതിക്കാണ് ശ്രമിക്കേണ്ടത് എന്നുമത്രേ അദ്ദേഹം പ്രസ്താവിക്കുന്നതിന്റെ സാരം. കരേയുടെ ഒരു മുദ്രാശാലയിൽ ബലവാൻ ബലഹീനനെ മുഷണം ചെയ്യുന്നു! ചില പുരോഗമനസാഹിത്യഗ്രന്ഥങ്ങൾ പാവപ്പെട്ട കൂലി വേലക്കാരെ വിമർശിച്ചുള്ളിയുടെ രൂപാന്തരമായ രൂപാ ചക്രം കാത്ത് ജന്മസിദ്ധമായ വിധം അവകാശപ്പെടുന്നതു പോലെ !

ഏതായാലും പ്രസംഗകർത്താവിന്റെ ഭൂതകാല വൈരം അത്ര എളുപ്പത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ വിട്ടുമാറുന്നില്ല. ‘അന്നും ഇന്നും’ എന്ന തലക്കെട്ടിൽ ആ വൈരം വീണ്ടും ഒരു ‘അയവിറയ്ക്കലിന്’ പാത്രീഭവിക്കുന്നു. “അന്നു ആളുകൾ, വിശേഷിച്ചു നമ്മുടെ പൂർവ്വികർ (ഭാരതീയർ) ഇത്ര വളരെ പ്രതിഷേധിച്ചിരുന്നില്ല” പോലും ! ഈ “അന്ന്” എന്ന കാലത്തോടാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നതെന്നു പ്രസംഗകർത്താവിനോടൊരു അറിവുണ്ടുണ്ടു. “അന്ന്” എന്നും “ഭാരതീയർ” എന്നും അദ്ദേഹംതന്നെ പറയുന്ന സ്ഥിതിക്ക് പുരാതന ഭാരതീയരെ ആയിരിക്കാം അദ്ദേഹം ലക്ഷ്യത്തിലിരിക്കുന്നത്. “അന്ന് ഭാരതീയർ ഇത്ര വളരെ പ്രതിഷേധിച്ചിരുന്നില്ല”

ച്ചിരുന്നില്ല” അത്രേ! ഈ വാചകത്തിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് പ്രസംഗിച്ച മാന്യൻ എന്ന അത്ര ഗൗരവോപമമായ വിധം കരുതുന്നുണ്ടോ എന്ന് സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. “പ്രതിഷേധിച്ചിരുന്നില്ല” എന്ന പറയുമ്പോൾ വിദേശീയമേധാവിത്വത്തെ ഇന്ന് പ്രതിഷേധിക്കുന്നതായിരിക്കാം പ്രസംഗകർത്താവ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അല്ലെല്ല! അദ്ദേഹം വിധിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഭാരതീയർ കീഴടങ്ങിപ്പോന്നിരുന്നു എന്ന പറയാനായിരിക്കാം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.

ഉത്സാഹിനം പുരുഷസിംഹമുപൈതി ചക്രവർത്തി
ഭൈരവം പ്രമാണമിതി കാ പുരുഷാ വരന്തി”

എന്ന് സംസ്കൃതത്തിലുള്ള രണ്ടു വരിയെങ്കിലും അദ്ദേഹം കേട്ടിരുന്നുവെങ്കിൽ “ഭാരതീയർ അനഭവികാനികവരുന്ന ഭുഖങ്ങളെല്ലാം വിധിയുടെ ഫലങ്ങളെന്ന് വ്യാഖ്യാനിച്ചു സമാധാനപ്പെടുന്നവരായിരുന്നു” എന്ന് ഒരു ‘മിസ്സ് മേയോ’ സമോദരപ്രഖ്യാപനത്തിന് മുതിരുകയില്ലായിരുന്നു. അഥവാ, അങ്ങനെയൊക്കെ ചില അബദ്ധങ്ങൾ പ്രാചീന ഭാരതത്തെപ്പറ്റി യാതൊരു നിശ്ചയമില്ലാതെ കാരോ വിദേശീയർ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം. ആ അഭിപ്രായങ്ങളോട് പ്രാമാണികങ്ങളെന്ന ഞെറ്റിലാർന്നതിൽ ഒരു ഭാരതീയൻ, ‘വിശേഷിച്ച്’ ഒരു കേരളീയൻ ബഹുജനസമക്ഷം പുറപ്പെടുവിക്കേണ്ടതു്? “സംഹിക്കാനാവാത്ത ഭുഖങ്ങൾ വന്നുകഴിയുമ്പോൾ മുകളിൽ ഫസ്തരായി ബലാബലികളായി അവർ ജഗന്നിതന്മാരായിനോടു പ്രാർത്ഥിച്ചു” എന്നിങ്ങനെ അവരോടുകൂടി അനവധി സാതാഹനങ്ങളും പ്രഭാതങ്ങളും കഴിച്ചുകൂട്ടിയ ഭുഖരഹിതനായ ഒരു ഭാരതീ

യന്റെ നിലയിൽ മി: ഇപ്പൻ നായർ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ അന്തഃകാണ്ഡത്തിൽ ആക്ഷേപം അല്ലെങ്കിൽ അനുകമ്പ തോന്നിപ്പോകും അദ്ദേഹം തുടരുന്നു:—“ഇന്ന് ജീവിതത്തെ പഠിയ്ക്കുന്ന വീക്ഷണഗതി മാറി” അത്രേ. നാളെ ഇതിനേക്കാൾ മറ്റൊരു കാര്യം അദ്ദേഹം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ്. “അവൻ” (ഇന്നത്തേയവൻ) ജീവിതത്തെപ്പറ്റി നിയതരൂപങ്ങളായ ചില അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ട്” എന്ന്. പുരാതന ഭാരതീയന്മാർ ജീവിതത്തെപ്പറ്റി യാതൊരു അഭിപ്രായവും ഇല്ലായിരുന്നുവത്രെ! എന്നാൽ ഈ മാനുഷ പ്രസ്താവിക്കുന്ന നിയതരൂപങ്ങളായ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഏവയെന്നെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള സന്ദർഭത്തെ സമയക്കുറവ് അപഹരിച്ചായിരിക്കാം!

ഈ തക്ക കണ്ടു മി: ഇപ്പൻ നായർ പാരത്രികത്തിന്റെ സന്ദിശ്യതയിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു നാസ്തികനായും വേഷം മാറുന്നുണ്ട്. സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ, നമോസ്തേ എന്ന നാമധേയത്തിൽ നടന്ന കാലത്തിലേതുപോലെ അത്ര ചരിനമായ നാസ്തികത്വം ഇദ്ദേഹത്തെ ബാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നു സാധ്യമാകുമ്പോൾ. “അവൻ സന്ദിശ്യമായ പാരത്രികത്തിന്റെ സങ്കല്പസൃഷ്ടിയിൽ വ്യാജശബ്ദമാവാൻ തയ്യാറല്ല” എന്നാൽ പഠിയ്ക്കുമ്പോൾ പാരത്രികം അത്രയും സന്ദിശ്യമെന്നും ഐഹികം കൈയും അസന്ദിശ്യമെന്നും ഉള്ള ഒരു തീർപ്പാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസംഗത്തിൽ നിഴലിടുന്നത്. എന്നാൽ ഈ ലോകം വെറും മിഥ്യയാണെന്ന്; അഥവാ സങ്കല്പമാണ് എന്നുള്ള ഭാരതീയ

പാശ്ചാത്യാത്മിക ശാസ്ത്രങ്ങളിലെ യുക്തികളെപ്പറ്റി അദ്ദേഹം കേട്ടിരിക്കാൻ പോലും ഇടവിലായിരിക്കാം!

അടുത്തതായി അദ്ദേഹം ഈ മാറ്റങ്ങളുടെ ചരിത്ര പരിശോധനയ്ക്കു മുതിരുന്നു:—“എന്നു മുതലാണീ മാറ്റങ്ങൾ? എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഒരു വാക്കിൽ രണ്ടത്തരം പറയണമെങ്കിൽ ഭൗതിക വാദത്തിന്റെ ആവിർഭാവം മുഴുവൻ എന്നു കയ്യിച്ചു പറയാം.” “ഭൗതിക വാദത്തിന്റെ ആവിർഭാവം മുഴുവൻ” എന്നത് ഒരു വാക്കായി കരുതിയാൽ ആ ദോഷാവൈഭവം അങ്ങനെയായിരിക്കട്ടെ. “ഭൗതിക വാദത്തിന്റെ ആരംഭം മുതൽ” ഏതു മാറ്റമാണ് അദ്ദേഹം വിശ്വസിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അല്പം വിഷമംതന്നെ. ഈ പ്രതിപാദനത്തിനിടയ്ക്കു തന്നെ ഭൂസ്സായുടെ ‘സോഷ്യൽ കാൻട്രാക്ടറും’, മാർക്സിന്റെ ‘ക്രൂപ്പിറ്ററിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ നൂലേയിൽ പേരുകൊണ്ടൊന്നെങ്കിലും ഒരു എന്തുണ്ട്. മാർക്സിസം തികച്ചും ഒരു ഭൗതിക സാമൂഹ്യമാണ് എന്ന് പ്രസംഗകാരന്മാർ സമ്മതിച്ചുകൊടുക്കുന്നു. ആ മാർക്സിസത്തിന്റെ “ഐതിഹ്യം കൊണ്ടുതന്നെയാണ്, പുരോഗമനസാഹിത്യവും ജീവിതത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങൾക്കു പ്രാമുഖ്യം കൊടുക്കുന്നതും, ആത്മീയമായ പുരോഗതിയെപ്പറ്റി കണ്ണടച്ചു കളയുന്നത്.”

പ്രസംഗകന്മാർ ഈ ഗ്രന്ഥത്തെ സ്ഥാപിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പുരോഗമനസാഹിത്യം മാർക്സ് സിദ്ധാന്തങ്ങൾ അടിസ്ഥാനമാക്കിയതാണ് മലയാള സാഹിത്യത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠിതമായിരിക്കുന്നത് എന്നാകുന്നു. എന്നാൽ മാർക്സ് സിദ്ധാന്തങ്ങൾ ഏതു അർത്ഥം കഠിന സാമൂഹ്യ

വാദികളായ ഭാരതീയരുടെ രാജകാരുവ്യവർത്തനങ്ങളിൽ പോലും നൽകപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സ്ഥാനം എന്തു? മലയാളത്തിൽ ആ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ രാജകാരുവ്യവർത്തനമായി എവിടെ ശുദ്ധസമീപത്തിലേക്കിലും പ്രസ്താവിക്കപ്പെടുന്നു എന്നീ ചിന്തകൾ യാതൊന്നും കൂടാതെ, മാർക്സിസം അഥവാ പുരോഗമനസാഹിത്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം എന്നുമായും പറയുന്നത് വെറും മേന്മയായിപ്പോ മാത്രമാണ്.

മാർക്സിസം എന്ന് പ്രസംഗകർത്താവ് പറയുന്നത് 'സോഷ്യലിസം' എന്ന ആശയം ഉദ്ദേശിച്ചായിരിക്കുമല്ലോ, 'സോഷ്യലിസം' എന്ന സിദ്ധാന്തം യൂറോപ്പിൽ ഏതേതു പരിതഃസ്ഥിതികളിൽ എത്തി, റോബർട്ട് ഓവൻ, സെയ്ന്റ് ടൈമൺ, ഫ്യൂറിയർ, ലൂയി ബ്രൂൺ ക്. എന്നീ സാമൂഹിക പരിഷ്കാരികളുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ സോഷ്യലിസത്തിന്റെ സ്വഭാവം എന്തായിരുന്നു. കാരൽ മാർക്സ് സോഷ്യലിസത്തിൽ ഏതു പരിഷ്കാരമാണുണ്ടാക്കിയത് എന്നിടമകളെപ്പറ്റി യാതൊരു നിശ്ചയവുമില്ലാത്ത ശുദ്ധമലയാളികളുടെ മുമ്പിൽ മാർക്സ് സോഷ്യലിസം സിദ്ധാന്തങ്ങളെയാണ് പുരോഗമനസാഹിത്യം അവതരിപ്പിക്കുന്നത് എന്നു പ്രസ്താവിച്ചാൽ അത് എത്രത്തോളം അംഗീകരണയോഗ്യമാകും എന്നു പ്രസംഗകർത്താവ് ആലോചിക്കുന്നില്ല. അദ്ദേഹം പറയുന്ന മാർക്സിസത്തിന്റെ പൊതു സ്വഭാവമെന്തെന്നോ, ആ സിദ്ധാന്തം പുരോഗമനസാഹിത്യ കൃതികളിൽ എവിടെയെവിടെയെല്ലാമാണ് നിഴലിടുന്നതെന്നോ പറയുവാനും മി: ശുപ്തൻനായകൻ വേണ്ട സൗകര്യം ലഭിക്കുന്നില്ല. വെറും

തേ, ആളുകളെയൊന്ന് ഇളക്കാനും ഭൂമിപ്പിക്കാനും മാത്രമായിട്ടാണ്, പുരോഗമനസാഹിത്യം മാർക്സ് സിദ്ധാന്തങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു എന്നദ്ദേഹം പ്രസ്താവിക്കുന്നത്.

ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിൽ റഷ്യൻ സാഹിത്യത്തെപ്പറ്റി രചിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ ഉള്ളടക്കം വിശ്വസയോഗ്യമാണെങ്കിൽ മാർക്സ് സിദ്ധാന്തങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സാഹിത്യം, റഷ്യൻ സാഹിത്യം മാത്രമാണെന്നു പറയാം. ഇക്കാരണത്താൽ സോഷ്യലിസം, വിശേഷിച്ച് മാർക്സ് സിദ്ധാന്തമനുസരിച്ച സോഷ്യലിസം സാഹിത്യത്തിൽ സ്വീകരിക്കത്തക്ക നിലയിലായിരുന്നു റഷ്യൻ സാഹിത്യം പരിവർത്തിതം. ആ സാഹിത്യത്തിലെ അത്യന്തമകൃതികളായ 'വോൾട്ടാവാ, ലോറിസ് ഗാഡ്നാവ്' (പുഷ്കിൻ) ബോറോഡിനോ (ലെർമൺ റോവ്) 'കോസ്മുറോബ്' (ഗോഗോൾ) 'വേർ ആൻഡ് ഫീസ്' (ടോൾസ്റ്റോയ്) എന്നീ കൃതികൾ റഷ്യയിൽ രാഷ്ട്രീയ സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രസ്ഥാനപരങ്ങളായി രചിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. റഷ്യൻ സാഹിത്യകാരന്മാർ മനുഷ്യസ്നേഹത്തെ ഉജ്ജ്വലിപ്പിച്ചു; മനുഷ്യ പരമത്വം സ്ഥാപിച്ചു; അഴുത്തുതടയവും അധികാരപ്രകടനത്തെയും കാര്യകാരണബന്ധത്താൽ നിശ്ശേഷം തുരത്തി. സ്വദേശാഭിമാനത്തികവ്, സമുദായസേവന സന്നദ്ധത, മനുഷ്യരാശിയോടുള്ള സമത്വസന്ദേശം, ഐഹികവ്യക്തിത്വബോധം, പുതിയ ജീവിതം, പുതിയ മനുഷ്യരാശിബന്ധം, പുതിയ മനുഷ്യ സ്വഭാവമാഹാര്യം എന്നിവ ആ സാഹിത്യത്തിൽ രൂപമുഖങ്ങളായി. ഈ വിധത്തിൽ മഹനീയമായ ഒരു സാഹിത്യമാണ് മാർക്സ് സിദ്ധാന്തങ്ങളെ

സപീകരിക്കുവാൻ ശക്തമായിരുന്നതു്. മാർക്സ് സിദ്ധാന്തത്തിൽ പരമപ്രധാനമായ 'പ്രോലിറ്റേറിയൻ' പ്രാധാന്യം യഥാർത്ഥത്തിൽ ക്രൈസ്തവരായ ജീവിതം നയിച്ചിട്ടുള്ളവർ മാത്രമേ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ആധുനിക രാഷ്ട്രം സാഹിത്യകാരന്മാരിൽ ഒരു പ്രബല വ്യക്തിയായ മാക്സിം ഗോർക്കിയെപ്പോലുള്ളവരുടെ ജീവിതം ഒരു സ്വപ്നം കാണുവാനെങ്കിലും പുരോഗമനക്കാരെന്നു ഭാവിക്കുന്ന മലയാളികൾക്കു സാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ?

“സമ്പന്നമാകുവണ്ണം തനിക്കു ഭൂമിക്കണമെന്നു
സുഖമന്ദിരത്തിൽ വാസവും ചെയ്തീടണം”

എന്നു കരുതുന്ന പുരോഗമനചർച്ചപാതികൾ, കുട്ടിക്കാലം മുതൽ നാനാമുഖങ്ങളായ കഷ്ടതകൾ അനുഭവിച്ചും, ജീവസന്ധാരണത്തിനു വേണ്ടി പന്ത്രണ്ടിൽപ്പരം തൊഴിലുകളിൽ ഏറ്റെപ്പട്ടും, ആയിരം മൈലിൽ കൂടുതൽ കാൽനടയാതി സഞ്ചരിച്ചും, ഇങ്ങനെ ഒരു യാത്രയും കഴിച്ചുകൂട്ടിയ മാക്സിം ഗോർക്കി മുതലായവരുടെ നാമധേയം പരമ്പര ഇല്ലാത്തതു സ്വന്തെന്നുപേർലെ ഏറെ ആ പേരിലാണ് തങ്ങളുടെ സാഹിത്യം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതു് എന്നു പറഞ്ഞാൽ അതു് അപ്പോഴേക്കു വിശ്വസിക്കുവാൻ എത്ര പേർ ഒരുക്കമായിരിക്കും ?

യഥാർത്ഥത്തിൽ മലയാളത്തിലെ പുരോഗമനസാഹിത്യ രാഷ്ട്രയിലെ സോഷ്യലിസം സംബന്ധിച്ച ഗന്ധർവ്വനഗരത്തിൽ ഇററാചിയൻ ഫാസിസത്തിന്റെ സാഹിത്യമൂർത്തു കഴിക്കുവാനാണ് ഉദ്ദേശിച്ചു കാണുന്നതു് എന്നു പറയാൻ നിവൃത്തിയുള്ളൂ.

ഭൗതികതത്വപരിജ്ഞാക്കളുടെ ഒരു ഉജ്ജ്വലപ്രചരണത്തിനാണ് പ്രസംഗംകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുകയുണ്ടായത്. ഐക്യവും, പ്രസ്തുതമാന്യൻ ആത്മീയപുരോഗതിയെപ്പറ്റിയും രണ്ടു വാക്കു പറയുന്നുണ്ട്. “ഭൗതികതയെ നമുക്ക് ആത്മീയതയെ തികച്ചും മാറ്റി വയ്ക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല. അർത്ഥിക്കുന്ന സ്ഥാനം അതിനും കൊടുക്കേണ്ടതല്ലേവേണം. എന്നാണെന്റെ അഭിപ്രായം. അർത്ഥിക്കുന്ന സ്ഥാനം— അതു പ്രത്യേകം ഓർമ്മിക്കണം.”

എന്നു മി: ഇപ്പോഴുള്ള ഭൗതികതയെക്കുറിച്ചു സ്ഥാനം നൽകാൻ ഏല്പിട്ട കമ്മിറ്റിയിലെ പ്രസിഡൻ്റ് എന്ന നിലയിൽ “അർത്ഥിക്കുന്ന സ്ഥാനം അതിനും കൊടുക്കേണ്ടതല്ലേവേണം” എന്നു വിധിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നു കാണുമ്പോൾ ഒരു സ്ഥാനം കിട്ടാൻ മറ്റൊരു നിവൃത്തിയില്ലാതെ കേരളഭൂഖണ്ഡത്തിലെ “ആത്മീയത” അദ്ദേഹത്തെ കാൽ പിടിച്ച് ആശ്രയിക്കുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ് ഭാവനയിൽ എത്തുന്നത്. അദ്ദേഹമാകട്ടെ ഈ ലോകമല്ലാതെ പരലോകം എന്നൊന്നില്ല എന്ന് അല്പം മുമ്പ് വാദിച്ച ആളാണ്. ആ സ്ഥിതിക്ക് “അർത്ഥിക്കുന്ന സ്ഥാനം” ആത്മീയത്തിനും പ്രത്യേകം നീക്കിവയ്ക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നിയ മഹാമനസ്സുത, താമസിതാതെ ചരിത്രപ്രസിദ്ധമാകാൻ ഇടയുണ്ട് !

അടുത്ത ഭാഗം, പുരോഗമനസാഹിത്യകാരന്മാരുടെ ഒരു സാധാരണപല്ലവിയായിത്തീർന്നിട്ടുള്ള “ചുറ്റും കാണുന്ന പരമാർത്ഥങ്ങളുടെ വിശ്ലേഷണം” എന്ന റാസ്സൽ ആധാരമാക്കിയാണ്. “ചുറ്റിലും നരകയാതനകളുടെ നിര

നടന്നതും നടക്കുന്നത്” മലയാളസാഹിത്യകാരന്മാരിൽ ഇന്നൊരു എഴുതിയവർ കാണുകയായിരുന്നു എന്നും, അതിനെപ്പറ്റി അവർ ചിന്തിക്കുന്നില്ല എന്നും, “അവർക്ക് മനസ്സ് നോവും” എന്നും, “അങ്ങനെ മനസ്സിനെ നോവിക്കാൻ അവർക്ക് ഇഷ്ടമില്ല” എന്നും ഉള്ള ഒരു ആരോപണമാണ്. “ചുറ്റിലും നരകയാതനകളുടെ നിരന്തരനടന്നും നടക്കുന്നത്” ഇന്നൊരുമുള്ള മലയാള സാഹിത്യകാരന്മാർ അഥവാ “അനുഭവാതീതങ്ങളായ സ്വപ്നമണ്ഡലങ്ങളിൽ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന നമ്മുടെ ഇടയിലുള്ള ഒരു പ്രശ്നം” കണ്ടിട്ടും കണ്ണടച്ചുകളഞ്ഞു എന്ന് പ്രസംഗകർത്താവിനെപ്പോലുള്ള ഒരാൾ പ്രയുക്തമാക്കി ചേർക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാഹിത്യ പരിചയം സംബന്ധിച്ച് മറ്റുള്ളവർക്കുള്ള മതിപ്പിനെ ഗണ്യമായി കുറയ്ക്കുന്നതാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കേരളസാമൂഹിക വീക്ഷണം തന്നെ നോക്കുക:—

“പണ്ട് അധികാരവും ചിന്താശക്തിയും എല്ലാം സമുദായത്തിന്റെ മേൽത്തട്ടിൽ വർത്തിക്കുന്ന ഒരു അല്പപക്ഷക്കാരെ ആയിരുന്നു.”

“പണ്ട്” കേവലം അവ്യക്തമായ ഒരു പ്രയോഗമാണ്. അഥവാ “പണ്ട്” അങ്ങനെയായിരുന്നുവെങ്കിൽ തന്നെ “ഇന്ന്”, അതേ ഇരുപതാംശതകാണ്ടിന്റെ മദ്ധ്യഘട്ടമായ ഇന്ന് “അധികാര”വും “ചിന്താശക്തി”യും ആരുടെ കൈയിലാണെന്നു പ്രസ്താവിക്കുന്നതിനോടു വിശേഷിച്ചു ചോദിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ടോ? “ഇന്ന്” കലാകാരന്മാർ ജനങ്ങളുടെ പ്രതിനിധികൾ ആണുപോലും !”

ഇന്ന് പ്രതിനിധികളാണെങ്കിൽ പണ്ടും ജനങ്ങളുടെ പ്രതിനിധികൾ തന്നെയായിരുന്നു. “ഇന്നത്തെ കലാകാരന്മാർ പ്രളക്കന്മാരുടെ ദാസന്മാരല്ല” എന്ന പ്രസംഗകർത്താവ് പറയുവാൻ, ഗന്ധർവ്വനഗരത്തിലെ ശുഭ സങ്കല്പത്തിലിരുന്ന് അദ്ദേഹം ഭംഗിയായി വെച്ചിൽ കായുകയാണെന്ന് എന്ന് ധരിക്കാം.

പക്ഷേ, യൂറോപ്പ്യൻ ഉപഖണ്ഡത്തിന്റെ മുകളിലോ മുകളിലോ കലാകാരൻ ‘ജനപ്രതിനിധി’ എന്ന പദയുമായിരിക്കാം. എന്നാൽ കലാകാരന്മാരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ സൂക്ഷ്മപഠനം നിർവ്വഹിക്കുന്ന മറ്റൊരു കലാകാരൻ ആരുടെ പ്രതിനിധി ആയിരുന്നാലും പ്രളക്കന്മാരെ മുററിപ്പറ്റിക്കഴിയുന്നതാണിട്ടാണെന്ന് അനുഭവത്തിൽ കാണുന്നത്.

അടുത്ത പ്രസ്താവന, അത്യന്തം രസകരമാണ്. “ജനങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് അധികാരങ്ങളുണ്ട്.” രീതിയായും വേണ്ട അധികാരങ്ങളുടേയും ഉണ്ട്. എന്തിനെന്ന് ചോദ്യം? ആധാരനിശ്ചയികൾക്ക്. ഈ “അധികാരങ്ങളേക്കാൾ എത്രയോ കൂടുതലായ “അധികാര”ങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്ക് പണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നത് രാമായണകാലഘട്ടം തൊട്ടു സ്ഥാപിക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന പ്രസംഗകർത്താവ് കരുതുന്നില്ല. ഭാരതഖണ്ഡത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ഭാരതീയജനങ്ങളുടെ ഭരണാധികാരലാഭത്തിനും ആയി ഇൻഡ്യൻ നാഷണൽ കൗൺസിൽ മേയോദ്യമങ്ങളിൽ ഏറ്റെടുത്ത് വർഷം അറുപതു കഴിഞ്ഞു. ഈ ജനങ്ങൾക്ക് സിദ്ധിച്ച അധികാരങ്ങളെപ്പറ്റി രാജ്യമീകാംസാവശാരേന്മാരോട് വിശേഷിച്ച് വല്ലതും പറയേണ്ടതായിട്ടുണ്ടോ?

മഹാരാജ വിവിത്ര പ്രസ്താവന! “പണ്ടു ചരിത്രം രാജാക്കന്മാരുടെ ചരിത്രം മാത്രമായിരുന്നു. ഇന്നു ജനങ്ങളുടെ ചരിത്രമാണ് എഴുതപ്പെടുന്നത്” പ്രസംഗകർത്താവ് അതലവിതലാടി ലോലങ്ങളിൽ സ്ഞ്ചരിക്കുന്നതുപോലെ തോന്നിക്കുന്ന ഇത്തരം പ്രസ്താവനകൾ കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്പഷ്ട്യതയ്ക്കുള്ളിലെ സ്പഷ്ടാവലോകനശക്തി അഭിനന്ദനീയം തന്നെ എന്നു പറയാം.

“അസമത്വവും മൂഷണവും ജയക്കൊടി പറപ്പിക്കുന്ന ഈ ലോകവ്യവസ്ഥ ഇനി അധികം നിലനിൽക്കേൻ പോകുന്നില്ല” എന്നും, “അത് ഏതാനും വർഷങ്ങളിലേക്കു മാത്രം നില നിൽക്കേൻ പോകുന്ന ഒരു ദുഃസ്വപ്നമാണ്” എന്നും പ്രസംഗകർത്താവ് സമഗ്രജനാശ്വാസദായകനുള്ള ഒരു ദൈവദൂതന്റെ മട്ടിൽ പ്രസ്താവിക്കുന്നത് കേവലം ആശ്വാസകരം തന്നെ. എന്നാൽ ഈ ഭാവി വീക്ഷകൻ “ഏതാനും വർഷങ്ങളിലേയ്ക്കു മാത്രം” എന്ന് അവ്യവസ്ഥിതമാക്കേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ലായിരുന്നു. ലോകത്തിലെ അസമത്വവും മൂഷണവും ജയക്കൊടി പറപ്പിക്കുന്ന ഈ ലോകവ്യവസ്ഥ ഇന്നുമാണ് ഇന്നുമാസം ഇത്രം തീയതി ഇതുമണിക്കേ തിത്ക്കാൻ പോകുന്നു എന്നു തന്നെ എന്തു കൊണ്ടാണു് അചിലങ്കന സംശയത്തോടുകൂടിയായി തീർത്തു പറഞ്ഞുകൂടാത്തതു്! പക്ഷേ, ഈ വിധത്തിലുള്ള ‘മനോഹരസം’ ആർക്കു ഭവിക്കാവുന്നതും, ആർക്കുമാരു വിശേഷാൽ പ്രയോജനവും സിദ്ധിക്കാത്തതും ആയിരിക്കുമെന്ന് കരുതുന്ന അല്പപക്ഷക്കാരും കണ്ടെത്തും!

“ഭാവിതയുടെ സംവിധാനത്തിനുവേണ്ടി പുതിയശക്തി രൂപമെടുക്കുന്നു. ഈ പുതിയ ജീവ ചൈതന്യത്തിന്

ഒരു കല വേണം? ആ കലയിൽനിന്നു നമുക്ക് ജനങ്ങളെ ഉയിർകൊള്ളിക്കേണ്ടേ?" എന്നദ്ദേഹം ചോദിക്കുമ്പോൾ, "തീർച്ചയായും വേണം" നമുക്ക് ജനങ്ങളെ ഉയിർകൊള്ളിക്കണം" എന്ന് ആവേശത്തോടെ പറയാനെങ്കിലും നേരത്തേ ഉയിർകൊണ്ടിട്ടുള്ള ചിലർ കേരളസാഹിത്യലോകത്തു ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. "ജനങ്ങളെ ഉയിർകൊള്ളിക്കേണ്ടേ?" എന്നങ്ങനെ കൊടിയ അധികാരപ്രമത്തതയിൽ എന്നപോലെ ചോദിക്കുമ്പോൾ കേരളഭരണത്തിലെ ജനങ്ങളെല്ലാം ഉയിർകൊള്ളാൻ സാധിക്കാതെ വർഷങ്ങളത്തിലെ ചൗതുകൃഷ്ണികൾപോലെ അങ്ങനെ കഴിയുകയുണ്ടെന്നും, അവരെ ഉയിർകൊള്ളിക്കാൻ ഈ 'പുരോഗമനസാഹിത്യം' ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കാത്തപക്ഷം, അവരെല്ലാം ഉയിരില്ലാത്തയായിത്തീരുമെന്നും പ്രസംഗകർത്താവ് കരുതുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽപ്പരം അബദ്ധം മറെറാണില്ല. കേരളീയരെ ഉയിർകൊള്ളിക്കാൻ ഇന്നേ ഉള്ള സാഹിത്യത്തിനു സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടുതലായി അവർക്കു വല്ല ഉയിരും മുന്തിലത്തത്തിലും അധികം ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ആയതു അവരുടെ പൊതുജീവിതരീതികളുടെ ഉയർച്ചകൊണ്ടാണ് സാധിക്കേണ്ടതു്. ആ ജീവിതയാനങ്ങളുടെ ഉൽക്കർഷകാലാസക്തമായി ലഭിക്കുകതന്നെ ചെയ്യുന്നു. ആ സ്ഥിതിക്ക് പുരോഗമനസാഹിത്യം അപ്രതിയാതമാണെന്നു പറയാനില്ല.

അദ്ധ്യായം 9

“പുരോഗമനം എന്താണ് ?” എന്നൊരു ചോദ്യത്തെ ലക്ഷ്യം വഹിക്കുന്ന അടുത്ത പ്രസ്താവത്തിന്റെ കർത്താവ് മി: കുറുപ്പിപ്പിള്ളിയാണ്. “പുരോഗമനസാഹിത്യത്തിന്റെ നേരെയുള്ള എതിർപ്പുകളെ ഞാൻ അതുതപ്പെടുത്തുന്നു” എന്നു പറയുന്ന ഈ മാന്യന്റെ അതുതപ്പിക്കുന്ന മാറി. ആ എതിർപ്പ്, “ഈ പ്രസ്ഥാനം ജനസമുദായത്തിൽ പ്രചരിച്ചു ഫലിച്ചു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്നതിലേക്കുള്ള തെളിവ്” എന്നു അദ്ദേഹം അർത്ഥീകരിച്ചുകഴിഞ്ഞു. ആ സ്ഥിതിക്ക് പ്രസ്തുത എതിർപ്പ് കണ്ടു് അതുതപ്പെടുത്തിയ്ക്ക് അതൊരർത്ഥവും ഇല്ല. അല്ലാത്തപക്ഷം, “വാസ്തവത്തിൽ എതിരാളികളാണ് പുരോഗമനസാഹിത്യത്തിന്് പോഷണം നൽകുന്നവർ” എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നതിൽ ആരമാർഗ്ഗതയുടെ കണികപോലും ഇല്ല. ഇങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസംഗത്തിന്റെ മുഖവുരയെന്നും ‘ഗണപതിക്ക് വെച്ചത് കാക്ക കൊണ്ടുപോയി’ എന്ന കൂട്ടത്തിൽ പരസ്പരവിരുദ്ധമായിട്ടാണ്.

“സാഹിത്യം ജീവിതപുരോഗമനത്തിന് ഉപകരണമാക്കണമെന്നുള്ളതാണ് ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം” എന്നദ്ദേഹം പറയുന്നു. സാഹിത്യം ജീവിതപുരോഗമനത്തിന് ഉപകരണം തന്നെയാണ്. അതിനെ ഇനിയൊക്കെയും ആകൃതിയിൽ പുതിയൊരു “ഉപകരണം ആക്കേണ്ടതില്ല. ആ വസ്തുത ചെളിപ്പെടണമെങ്കിൽ ‘സാഹിത്യം’

എന്നാൽ എന്താണെന്ന് അറിയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. പ്രസംഗ കർത്താവകളെ, “തത്ത്വപരമായ” ആ “വിപുലവിചാരത്തിന്” ഇവിടെ വലിയ പ്രസക്തിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരുവക അനുസ്ഥ ഭാവിക്കുകയാണു്. തത്ത്വപരമായ വിപുല വിചാരത്തിലേയ്ക്കു പ്രവേശിക്കുന്ന പക്ഷം പുരോഗമനസാഹിത്യത്തിന്റെ കേന്ദ്രം വലിയ വിജയം ലഭിക്കാൻ ഇടതില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം “തത്ത്വപര”മായി നേരത്തേ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കും. അല്ലാത്തപക്ഷം, “സാഹിത്യം എന്നാൽ എന്തു് ?” എന്ന ആ വിപുലമായ വിഷയത്തെപ്പറ്റി അദ്ദേഹത്തിന് തത്ത്വപരമായിത്തന്നെ ഒരു വിപുലവിചാരം നിർവ്വഹിക്കാമായിരുന്നു.

“കലയുടെ ശാശ്വതതയെപ്പറ്റിയുള്ള വിതണ്ഡാവാരങ്ങളും ഇവിടെ വലിച്ചിഴച്ചുകൊണ്ടു വരുന്നത് അസംഗതമാണു്” എന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു. ഇന്നിന്നതെല്ലാം വിതണ്ഡാവാരങ്ങൾ ഇന്നിന്നതെല്ലാം “വിതണ്ഡാവാരങ്ങൾ” എന്നു് അദ്ദേഹത്തിന് നല്ല നിശ്ചയമുണ്ടു്. അതായതു്, പുരോഗമനസാഹിത്യത്തിന് വല്ലവിധത്തിലും പ്രതികൂലമായി കലാശിക്കുന്നതെല്ലാം വിതണ്ഡാവാരങ്ങൾ! അപ്രകാരമാകാതെ ആ സാഹിത്യത്തെ അനുകൂലിക്കുന്നതെല്ലാം “വിതണ്ഡാവാരങ്ങൾ” ആകാത്തവാരങ്ങൾ! ജഡ്ജ്മെന്റു വളരെ നിഷ്പക്ഷപാതയോടെ നിലയിൽത്തന്നെ നിർവ്വഹിക്കണം എന്നൊരു മെച്ചമുണ്ടു്!

“എല്ലാം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എങ്കിലും മാരാത്തതു് മിലത്തുണ്ടെന്നും, അതൊക്കെ ഭേദകാലാന്തീതമാണെന്നും, സാഹിത്യത്തിലും ശാശ്വതതയുണ്ടെന്നും പറയാം ഈ

യിടെ ഒരു ലേഖകൻ വാദിച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടു" എന്ന് അദ്ദേഹം സമ്മതിച്ചുകൊണ്ടു് ആ ലേഖകന്റെ പ്രതിപാദനത്തെ ഉപമാസത്തോടെ അദ്ദേഹം വിമർശിക്കുന്നു. "ദേശകാലാന്തരം" എന്നു പറഞ്ഞിരിക്കാവുന്നതു്, ദേശത്തിന്റേയും കാലത്തിന്റേയും ശക്തിയുല്പാദമാണ് എന്നതിനെ മനഃപൂർവ്വമായി ദേശത്തിന്റേയും കാലത്തിന്റേയും അപ്പുറം എന്നു വ്യാഖ്യാനിച്ച മി: കൃഷ്ണപിള്ള, "പുരോഗമനസാഹിത്യകാരന്മാർ ജീവിക്കുന്നത് ദേശത്തിനും കാലത്തിനും ഉള്ളിലാണ്" എന്നു പ്രത്യാഖ്യാനം കൊടുക്കുന്നു. ദേശത്തിനും കാലത്തിനും മാത്രമല്ല, വീട്ടിനും മുറിയ്ക്കും ഉള്ളിലാണ്" എന്നുംകൂടെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞില്ലല്ലോ, എന്നു സമധാനപ്പെടാം. "അവയുല്പാദനതു വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെയിരുന്നുവൊക്കട്ടെ" എന്നും, "മനുഷ്യജീവിതവുമായി യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ലാത്ത ആ എന്തോ ഒന്നിനെപ്പറ്റി വാദിച്ചു് സമയം കളയുവാൻ അവർ കരുക്കമില്ല" എന്നും അദ്ദേഹം അവരുടെ ആർദ്രപ്രഭാവം നിന്നു സംസാരിക്കുന്നു. ദേശത്തെയും കാലത്തെയും അതിക്രമിച്ചു് ശാശ്വതത്വത്തിലേക്കു് ഒരു സങ്കല്പമാത്രമെഴുതരുതെന്നും മതിമുറം ബാധിച്ചവരല്ല പുരോഗമനസാഹിത്യകാരന്മാർ എന്നു മതിമുറം ബാധിച്ചവരല്ല കേരളീയർ എന്നു മാത്രമേ പറയേണ്ടതുള്ളൂ. "നഗ്നങ്ങളായ ജീവിതയാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ സാഹിത്യമാകുന്ന കണ്ണാടിയിൽ കൂടി പ്രതിഫലിപ്പിച്ചു് അവയുടെ തൂനതകളെ പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള ഉണർവും ഉത്തേജനവും നൽകുക, മറ്റൊരുവിധത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ മർത്യജീവിതഗാത്രത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളേയും നീർക്കെട്ടുക

മേയും ചിത്രീകരിച്ച് അവയെ ശസ്ത്രക്രിയകൊണ്ട് നശിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ബോധവും ബലവും പ്രദാനം ചെയ്യുക— ഇതാണ് പുരോഗമനസാഹിത്യധർമ്മം” എന്നദ്ദേഹം പുരോഗമനസാഹിത്യധർമ്മത്തിന്റെ മർമ്മം വെളിപ്പെടുത്തുന്നു.

ഇത്തരസരിച്ച നഗ്നങ്ങളായ ജീവിതനാഥമാത്മ്യങ്ങളെ സാഹിത്യക്കണ്ണാടിയിൽ കൂടി പ്രതിഫലിപ്പിച്ച് അവർ സ്പന്ദന പരിഹരിക്കുന്നവരാണത്രെ. ജീവിതനാഥമാത്മ്യങ്ങളുടെ സ്പന്ദന പരിഹരിക്കുന്നത് അവ കണ്ണാടിയിൽക്കൂടെ, പ്രതിഫലിപ്പിച്ചിട്ടു മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളുവെന്ന് ഇവർ കരുതുന്നുണ്ടോ? ഈ സാഹിത്യക്കണ്ണാടി അങ്ങു മാററിവെച്ചിട്ട് നഗ്നങ്ങളായ ജീവിതനാഥമാത്മ്യങ്ങളെ ഇവർക്ക് നേരിട്ടു പരിഹരിച്ചുകൂടാ എന്നൊരു ചോദ്യമുണ്ട്. അതെന്തായാലും കരുവക പുതിയ സാമുദായിക സ്പന്ദന പരിഹാര സാക്ഷാൽ ഇങ്ങനെ ഉള്ളത് വലിയ ഒരു അനാഗ്രഹമാണെന്ന്! പക്ഷെ 1945 വരെ ഇവരെല്ലാം എവിടെയെല്ലാം കഴിഞ്ഞുകൂടിയെന്നും എന്തെല്ലാം സ്പന്ദനകൾ പരിഹരിച്ചു എന്നും അന്വേഷിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. “മർത്യജീവിതഗാത്രത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വ്രണങ്ങളേയും, നീർക്കെട്ടുകളേയും ചിത്രീകരിച്ച് അവയെ ശസ്ത്രക്രിയകൊണ്ട് നശിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ബോധവും ബലവും പ്രദാനം ചെയ്യുക.” ഈ ഉദ്യമത്തിൽ “ചിത്രീകരിച്ച്” എന്നൊരു “കരിപ്പി”ന്റെ ആവശ്യം ഒഴിച്ചുകൂടാത്തതാണോ?

നഗ്നങ്ങളായ ജീവിതനാഥമാത്മ്യങ്ങളെ പരിഹരിക്കാനും മർത്യജീവിതഗാത്രത്തിലെ വ്രണങ്ങളും നീർക്കെട്ടുകളും

ഈ ശബ്ദശ്രവണകോശം നശിപ്പിക്കാൻ ബോധവും ബല
 വ്യാകോശം ഉണ്ടാകുന്നു. ഇതിനാൽ ഈ പുരോഗതിസാഹിത്യ
 മെഡിക്കൽ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ അവരുടെ ഗൗരവമേറിയ
 ഉദ്യമങ്ങൾക്ക് സാഹിത്യം ഒരു മാർഗ്ഗമാക്കിയിരിക്കുന്നു.
 സാഹിത്യം മാർഗ്ഗമാക്കാനേയും ഇവർക്ക് ഈ കൃത്യനിർ
 വഹണത്തിന് ധാരാളം ശ്രമിക്കുമെന്നിരിക്കെ സാഹിത്യ
 ത്തിലൂടെ ചിത്രമെഴുതാനും, ആപ്തദേഷൻ നടത്താനും
 മുതിരുക; അതിലേക്ക് വളരെ ആത്മാസക്തി, എതിർപ്പു
 കളെ എതിർക്കുക എന്നീ പരിപാടികളിൽ ഉൾപ്പെടെ
 ഒരു ആവശ്യങ്ങൾ വല്ലതുമുണ്ടോ? ഉണ്ടെന്നു തന്നെയാൽ
 മറുപടിക്ക് അവർ നടത്തുന്ന ഉദ്യമങ്ങൾ മുഖേന കേൾക്കു
 യിലെ നഗ്നങ്ങളായ എത്രയെത്ര ജീവിതയാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ
 ൽ “ഉടക്കാനും ഉമ്മാനും” കിട്ടി! മനുഷ്യജീവിതഗാത്ര
 ത്തിലെ ഏതെന്തെല്ലാം നീരുകൾ അവർ വറ്റിച്ചു; പ്രണ
 ങ്ങൾ ഭേദമാക്കി എന്നാൽ ഇവയുടെയെല്ലാം ഓരോ പട
 ങ്ങൾക്കും സേവിക്കുന്നതിനു മുമ്പും പിമ്പും ഉള്ളവ കൂടെ
 സാക്ഷാൽ കണ്ണാടി വഴിയായോ സാക്ഷാൽ ചിത്രീകരിച്ച
 വഴിയായോ ആരെങ്കിലും സൂക്ഷിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും.

“മനുഷ്യജീവിതം ഒരു മഹാപ്രവാഹമാണ്. അ
 ത്തു മുന്നോട്ട് പാഞ്ഞുകൊണ്ടു ഇരിക്കുന്നു. അതിന്റെ
 പുരോഗതിയെ തടയുവാനുള്ള യത്നം നിഷ്പ്രയോജനമാത്ര
 മല്ല, അപമാന്യവും അന്യോന്യം എന്നു പ്രസംഗകർത്ഥവ്
 പറയുന്നു. മനുഷ്യജീവിതത്തിന്റെ പുരോഗതിയെ തട
 യുവാൻ ആരോ കൈ ശ്രമിക്കുന്നതായി അദ്ദേഹം സ്വ
 ള്കരിക്കുകയാണ്. വാസ്തവത്തിൽ, മനുഷ്യജീവിത

പുരോഗമനത്തിനു പ്രതിബന്ധമായി ഇന്ന് ആരുമില്ലെന്നു ഒരിക്കലും നീൽക്കുന്നില്ല. 'പുരോഗമനസാഹിത്യം' എന്നൊരു പുതിയ പേരും പറഞ്ഞിറക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു വിചിത്രസാഹിത്യശാഖ മലയാളത്തെ ഭർഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നു എന്നു തടസ്സം പറയുന്നവരോ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരോ ആയി ചിലരെ കണ്ടെയ്ക്കാം. ആ നൂറ്റാണ്ടിന്റെ പുരോഗമനസാഹിത്യ പ്രചരണക്കാരെ വല്ലാതെ ക്ഷോഭിപ്പിക്കുമാന്തിരിക്കാം. എന്നാൽ മലയാള സാഹിത്യത്തിന്റെ സമൃദ്ധിയെപ്പറ്റി സംസാരിക്കാനും എഴുതാനും ഇന്നുള്ള വ്യക്തികൾക്കു രാത്രിയോ അധികാരികളോ എന്നു കേൾക്കുന്ന ഒരു നിയമവും ഇല്ല എന്ന വസ്തുത അവർ മറന്നു കളയുന്നു. തങ്ങളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം അഭികാമ്യം എന്നും അന്യരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം അപമാസ്യം എന്നും കരുതത്തക്ക ഏതെങ്കിലും വിശ്വാസത്താൽ അവരെ അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആ സൗജന്യ ശീലം അവരുടെ വാക്കിലും നോക്കിലും നിഴലിടുന്നു. നോക്കുക:—“മാമൂൽക്കോരങ്ങൾ എത്രതന്നെ മുറവിളികൂട്ടിയാലും മഹത്തായ ഈ ജീവിതപ്രവാഹം സകല വിപ്ലവങ്ങളേയും തരണം ചെയ്തു സമത്വവും സ്വാതന്ത്ര്യവും സാഹോദര്യവും ആകുന്ന സമുദ്രത്തിൽ ചെന്നു ചേരുക തന്നെ ചെയ്യാം.”

ഈ പ്രസ്താവനയിലെ “മാമൂൽക്കോരങ്ങൾ” പ്രയോഗം പുരോഗമന സാഹിത്യകാരന്മാരുടെ ലോകസ്വാതന്ത്ര്യ, ലോകസാഹോദര്യ ബഹുമാനത്തിന്റെ ഒരു അടയാളമായി ഗണിക്കണം. “ഈ പ്രവാഹത്തിന്റെ ചിത്രീകരണമാണത്രെ, പുരോഗമനസാഹിത്യത്തിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നത്!”

രാജകാലപരവും സാമുദായികവും ആയി യൂറോപ്യൻ ജനതയ്ക്ക് ഒരു പുതിയ വീക്ഷണ കോണം ഉൾനീയമാക്കിയ പരാളി വിപ്ലവത്തിന്റെ മുന്നോടികളായ ആശയങ്ങളാണ് സ്വാതന്ത്ര്യം, സമത്വം, സാമോദ്യമം എന്നിവ. ഈ ആശയങ്ങളിലേക്കു മനുഷ്യരാൾ കതിയ്ക്കുന്നത് പുരോഗമനസാഹിത്യത്തിന്റെ പ്രേരണകൊണ്ടും മറ്റും അല്ല. ഈ ആശയക്രിതത്തിലേയ്ക്ക് മനുഷ്യരാൾ ഒരു നയിക്കുകയാണ് പുരോഗമന സാഹിത്യത്തിന്റെ കൃത്യം എന്നു പറയുമ്പോൾ പുരോഗമന മുദ്ര അടിയ്ക്കാത്ത സാഹിത്യം ഈ കൃത്യത്തിലേയ്ക്ക് എന്തുതാ മുമ്പുതന്നെ ബഹുജന സഞ്ചയത്തെ നയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നു മി: ക്ലാപ്പിള്ള മനസ്സിലാക്കാത്തത് ആശ്ചര്യകരംതന്നെ. അഥവാ അദ്ദേഹം ഈ വസ്തുത മനസ്സിലാക്കിയതിന്റെ ഫലമായിരിക്കാം ഫ്രാൻസു വിട്ടിട്ട അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാജ്യകേന്ദ്രസാമ്പത്തിക ചിന്താഗതി രാഷ്ട്രയെ അഭിമുഖമാക്കിയത്. “എന്നാൽ സേവിയറു രാഷ്ട്രയിൽ മനുഷ്യശക്തി ധനശക്തിയെ നിയന്ത്രിച്ചിരിക്കുന്നു. തന്മൂലം അവിടെ എല്ലാപക്ഷേയും ജീവിതം സുരക്ഷിതവും സുശക്തവും ആയിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു” എന്നദ്ദേഹം കാണുന്നു. എന്നാൽ സ്വാതന്ത്ര്യം, സമത്വം, സാമോദ്യമങ്ങളും മനുഷ്യന്റെ സകല ജീവിത സുരക്ഷിതാവസ്ഥയും രാഷ്ട്രയിൽ രാഷ്ട്രാധിപത്തിന്റെ ഹിതമനുസരിച്ചു മാത്രമാണ് അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നും ആ ഗവണ്മെൻറു ഹിതത്തിന് അത്യുല്പമായ പ്രതികൂലതയിൽ പോലും അവിടെ നടക്കുന്ന ഏതുദ്വേഷങ്ങളുടേയും കർത്താക്കന്മാരെ വൈശാലികമായി മർദ്ദിക്കുന്നതിൽ രാഷ്ട്രാധിപത്തിന്റെ ശുദ്ധമായ സ്പഷ്ടാധികാരം തന്നെ പ്രയോജി

ക്കുന്നു എന്നുള്ള വസ്തുതകൾ മി: കൃഷ്ണപിള്ള വിസ്മരിക്കുന്നതെന്ന് ഒരപേക്ഷയുണ്ടു്. എല്ലാപക്ഷത്തു ജീവിതം സുരക്ഷിതവും സുശക്തവും ആയിരിക്കുന്ന ഈ രാഷ്ട്രയുടെ മഹത്വം സംബന്ധിച്ചാണു് രാഷ്ട്രൻ സാഹിത്യചരിത്ര കർതാവായ ആണറവിൾ മൊറേസ് ബൈബിൾഗ് ഇങ്ങനെ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളതു്:—“രാഷ്ട്രയിലെ സാഹിത്യകാരന്മാരിൽ ഭൂരിപക്ഷവും രാജ്യകാര്യസ്ഥാതന്ത്രവും, പത്രസ്ഥാതന്ത്രവും സമ്മേളനസ്ഥാതന്ത്രവും എന്നിവയ്ക്കു വേണ്ടി നിരന്തരം പോരാട്ടം നടത്തുന്നു.”

ഏതായാലും ചില പീഠപുരോഗമനക്കാരിൽ നിന്നു തെല്ലു വ്യത്യസ്തമായവിധം, കലാ മനഃശ്ശയുടെ സാമൂഹ്യ ജീവിതപുരോഗമനത്തിന്നു് പ്രേരകമാകുമ്പോൾ അതിന്റെ കലാപരമായ ആ സ്വാഭാവികത പോകാതെ സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.

അടുത്തതായി “മതവും ഇരശപരവും” പുരോഗമന സാഹിത്യ ലീലക്കാരുടെ കളിപ്പണങ്ങളാകുന്ന കാഴ്ചയാണു്. അതായതു്, “മതത്തിന്നും ഇരശപരനും പുരോഗമന സാഹിത്യത്തിൽ ഇളക്കം തട്ടിത്തുടങ്ങിയതു് ചിലർക്കു് സാഹിത്യവാൻ വയ്യ” എന്നു് മി: കൃഷ്ണപിള്ള പ്രസ്താവിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം തുടരുന്നു:—“മതത്തിനേറയും ഇരശപരന്റേയും പേരിൽ വാശിപിടിക്കുന്നവർ അതിനുമുൻപായി ആ പദങ്ങൾക്കൊരു നിർവ്വചനം കൊടുക്കണം” അത്രേ! മതം എന്നും ഇരശപരൻ എന്നും പറഞ്ഞാൽ നിർവ്വചനം ആവശ്യപ്പെടത്തക്കവിധം പുരോഗമനസാഹിത്യകാരന്മാർ ഒരു വക ആശ്ചര്യം നീണ്ടോകളോ അമ്മേരിക്കൻ റെഡ്ഡിൻ

ധൃന്മാരോ അല്ല എന്നാണു് മതവും ഈശ്വരനും വലിയ നീവ് ചന്ദ്രൻ കൂടാതെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളവർ കരുതുന്നതു്. ഈ വസ്തുത കി: കൃഷ്ണപിള്ള തന്നെ മറ്റൊരു പ്രകാരത്തിൽ സമ്മതിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണു്:— “പുരോഗമന സാഹിത്യകാരന്മാരെല്ലാവരും മതാഭാഷികളോ നിരീശ്വരന്മാരോ ആണെന്നു തോന്നുന്നില്ല.” മതത്തിന്റെ ഭേദസമീപനം. ഈശ്വരന്റെ ഭാഗ്യം എന്നു മാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ. ഏതായാലും ഈ പുരോഗമന സാഹിത്യകാരന്മാർക്കു് സദാചാരത്തിനു നീവ്ചനം വേണു്, മതത്തിനു വ്യാഖ്യാനം വേണു്. ഈശ്വരൻ വിവരണം വേണു്. അസംബന്ധങ്ങൾക്കും യുക്തിവിഹീനതകൾക്കും ഒരു അതിരും വേണ്ട താനും! “പട്ടിണി, രോഗം, അന്ധത മുതലായ ആചതുര്യങ്ങളാക്കി സമുദായദ്രാഹം ചെയ്യുന്ന മതസ്ഥാപനങ്ങളെ അവർ എതിർക്കുകതന്നെ ചെയ്യും” എന്നത്രേ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശുപാധം. എതിർക്കട്ടെ, പണ്ടു് ഉണ്ടായത്രത്തോളം “രേ, രേ”വിളികൾ മുഴക്കിയവർ ചെയ്യാൻ അടുത്ത ഡാൻ കപിക്നേട്ട എന്ന പരാക്രമവാലിയുടെ ആത്മവീര്യത്തോടെ അവർ എതിർക്കട്ടെ. എങ്ങനെ എതിർത്താലും ആ മതസ്ഥാപനങ്ങളിലെ കർമ്മം മതിലുകളിലെ സകല ഘടകങ്ങളും പുരോഗമന മൂല്യങ്ങളുടെ ഉത്തേജിത പ്രചാരമെന്നു കാറ്റത്തെ പററാക്കുകാകുമതിൽ അതും കണ്ടു രസിക്കേണ്ട ഒരു കാഴ്ച തന്നെ!

പുരോഗമനസാഹിത്യത്തിലെ അശ്ലീലങ്ങൾക്കു് ഒരു വക്കീലായി പ്രസംഗകന്മാരു് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന ഭാഗം

കുറെക്കൂടെ രസാവഹമാണ്. “പുരോഗമനസാഹിത്യത്തിൽ അസ്തീയം കോരിനിറയുന്നതാണ് മഹാരാജാക്കൾ പ.” എന്നും “ഇതിനെപ്പറ്റി അധികം പറയാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്” എന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു. ഇതോടേയും തീർന്നില്ല. “നവീന സാഹിത്യകൃതികളിൽ ജീവിതത്തിലെ ദുഷിച്ച വശങ്ങളെടുത്തു കാണിക്കുന്നത്, അവയെ പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്” എന്ന് സമാധാനം പറഞ്ഞശേഷം, “പ്രാചീനസാഹിത്യത്തിന്റെ നില” അദ്ദേഹം പരിശോധിക്കുന്നു. “അതിലെ അസ്തീയത്തിന് വല്ല അതിരും അളവും ഉണ്ടോ?” എന്നദ്ദേഹം ചോദിക്കുമ്പോൾ “ഇല്ലല്ല, ഒരു അതിരും ഒരുളവും ഇല്ല” എന്നൊരു മറുപടിയാണ് അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇതോടുകൂടി മി: കുറുപ്പിപ്പിള്ളയുടെ പ്രാചീനസാഹിത്യ വിജ്ഞാനത്തിനും “മരതിരും ഒരുളവും” ഇല്ല എന്നുംകൂടെ പ്രസ്താവിച്ചൊരുതായി വരും. രാജാക്കന്മാരുടേയും പ്രഭുക്കന്മാരുടേയും ദോഗഡാസനകളും ബീദന്മാരുപം പുണ്യ ചിത്രങ്ങളും കാഴ്ച, അതിലധികവും?” എന്നു മി: കുറുപ്പിപ്പിള്ള ചോദിക്കുമ്പോൾ, അദ്ദേഹം വായിക്കാൻ തിരഞ്ഞെടുത്ത ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ അധികവും അത്തരത്തിൽ പെട്ടവയായിരുന്നു എന്നൊരു എതിർവാദം കൊണ്ടുവരുവാൻ പോലും നിവൃത്തിയില്ലാത്ത നിലമിലാണ് ആ പ്രാചീനഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ സ്ഥിതി. അഥവാ പ്രസംഗകർത്താവിന്റെ വശത്തുനിന്നുകൊണ്ടുതന്നെ ചോദിച്ചാലും രാജാക്കന്മാരുടേയും പ്രഭുക്കന്മാരുടേയും അലസജീവിതവും ദോഗഡാസനകളും കൊണ്ടു നിറഞ്ഞ പ്രാചീനസാഹിത്യം

ഒരു മാതൃകയാക്കിയാണോ, പുരോഗമനസാഹിത്യക്കാർ
പിച്ചുകൊടുത്തതും, ക്രമിക്കാത്തതും നിരാശ്ചയികളുടേതും
ഭോഗവാസനകളെ സാഹിത്യത്തിൽ ഇറക്കുമതി കഴിക്കു
ന്നതു് ?

പ്രാചീന സാഹിത്യകൃതികളിൽ അശ്ലീലതകൾ കാ
ണുന്നില്ല എന്നു പറയുന്നില്ല. സമുദായം മുന്നോട്ടു പെ
യ്ക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ അതോ പുറകോട്ടു് നിശ്ചലമായി
വർത്തിക്കുന്നു? മുന്നോട്ടു പൊയ്ക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്നെങ്കിൽ
പുറകോട്ടുള്ളവയിലെ തൂണുകൾ പരിഹരിച്ചുകൊണ്ടോ
മുന്നോട്ടുപോകുന്നത് ? അതോ, കണ്ണടച്ച് അവ പകർത്തി
ക്കൊണ്ടുണ്ടോ ? മി: കൃഷ്ണപിള്ളയുടെ വാദം പുരോഗമന
സാഹിത്യത്തിലെ അശ്ലീലതകൾ സാധു കണക്കാക്കേണ്ട
താണ്. എന്നെന്നാൽ പ്രാചീനസാഹിത്യത്തിൽ അശ്ലീലത
കൾ കാണുന്നു എന്നായിരിക്കുന്നു. പുരോഗമനസാഹിത്യ
കാരന്മാർ മാറ്റമില്ലാ കാഴ്ചയിലും പ്രാചീനസാഹിത്യകൃതി
കളെ നിരങ്കുശമായി സമ്പ്രദിക്കുവാൻ തയ്യാറായിക്കൊണ്ടു
വരികാണ്. അശ്ലീലപ്രയോഗങ്ങൾ സംബന്ധിച്ചുണ്ടോ
ളം മാത്രം ആ പ്രാചീനസാഹിത്യം അവർക്ക് മാതൃകയെ
ന്നാണോ അവർ കരുതുന്നത് ? ഇതിൽക്കൂടുതലായി തന്നെ
അവർ ഒരു പരാജയം സമ്മതിക്കുന്ന ചെട്ടം ഉണ്ടോ ? എ
ന്നാൽ പ്രാചീനസാഹിത്യത്തിൽ അശ്ലീലങ്ങൾ, പുരോഗ
മനസാഹിത്യവുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ, വളരെ
വളരെ കുറവാണ് എന്ന കാര്യവും അദ്ദേഹം നിഷേധി
ച്ചു് കരുതിക്കൂട്ടിയ അതിശയോക്തിയാണു് പ്രയോഗിച്ചി
രിക്കുന്നത്.

എന്നാൽ ഇത്രയേറെ ആക്ഷേപത്തിന് പല പുരോ
ഗമനസാധിത്യകാരന്മാരുടേയും വിശേഷിച്ച് മെ: കുറി
പ്പ് കൃഷ്ണപിള്ള, ചങ്ങമ്പുഴ കൃഷ്ണപിള്ള എന്നിവരുടെ
അധിക്ഷേപത്തിന് പാത്രീഭവിച്ചെന്ന ഈ അശ്ലീലതകളു
ടെ സ്വഭാവം എന്തായിരിക്കും ?

മലയാളത്തിൽ അശ്ലീലം എന്നും ഇംഗ്ലീഷിൽ 'ക്വെ'
സീൻ' എന്നും പറയുന്ന ആ പ്രയോഗങ്ങളുടെ സ്വഭാവം
എന്താണ് ? രണ്ടുതരം കാണിക്കാൻ കൊള്ളരുത്തതാണ് എ
ന്നാണ് ഇംഗ്ലീഷ് പദത്തിന്റെ അർത്ഥം. ലീലാപദ
ത്തിൽ അസ് എന്ന ഉപസർഗ്ഗംകൂടെ ചേർന്നതാണ് 'സം
സ്കൃതത്തിലെ 'അസ്'ലീലം' അഥവാ 'അശ്ലീലം'. എ
ന്നാൽ കൊളിൻ അശ്ലീലം എന്നു തോന്നുന്നത്
മറ്റൊരാളിന് അപ്രകാരം അല്ല എന്നു വരാം.
വടക്കേ മലബാറിൽ അശ്ലീലം എന്നു തോന്നാ
ത്തത് തിരുവിതാംകൂറിൽ അശ്ലീലമാകാം. തിരുവിതാം
കൂറിൽ തന്നെ വടക്കേ ഭിക്ഷകളിൽ സാധാരണ പ്രയോഗാ
ർത്ഥമായ് തെക്കേ അശ്ലീലമായിത്തീരാം. ഇങ്ങനെ വരു
മ്പോൾ ഇന്നത് അശ്ലീലം, ഇന്നത് അശ്ലീലമല്ല എന്നു
നിശ്ചയിക്കുന്നത് ബഹുജനാഭിരുചി അടിസ്ഥാനമേക്കി
മാത്രമായിരിക്കും. ഒരു നാടകം കാണുവാനോ, ചെറുകഥ
വായിക്കുവാനോ തയ്യാറാകുന്ന ആയിരം ചേരിൽ പത്തു
പേർക്കു മാത്രം അശ്ലീലവും തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറു
പേർക്ക് സഭ്യവും ആയവ അശ്ലീലങ്ങളാണോ ? കമാരസം
ഭവം എന്ന സംസ്കൃതകൃതിയിൽ പാർവ്വതീപരമേശ്വരന്മാ
രുടെ മധുവിധു രാത്രിവർണ്ണനം അശ്ലീലമേയെന്നു നില
യിൽ വ്യാഖ്യാനാക്കുവാൻ ചിലർ ഉപേക്ഷിക്കുകയുണ്ടാ

വി. ചിലർ ഉപേക്ഷിക്കാതെ ആ ഭാഗങ്ങൾക്കും വ്യാഖ്യാനം എഴുതിച്ചേർത്തു. ബ്രിഹദ്യജുർവേദത്തിൽ മഹാഋഷിഗണിതരായ ഹർഷൻ മേന്മയുള്ളവരും ഗവ്യപ്രസാദവർണ്ണനയിൽ ആ നായികയുടെ ഗുഹ്യവായനയും വർണ്ണിക്കാതെ വിട്ടില്ല. കാളിദാസമഹാകവി രേഖുവംശം പന്ത്രണ്ടാംസ്തത്തിൽ സമുദ്രവും നദികളും പരസ്പരം അധരദാനം നൽകുന്നതായി വർണ്ണിച്ചത് അശ്വിലമെന്ന കരേപ്പേർ. അപ്രകാരമല്ലെന്ന് മറ്റു കരേപ്പേർ. 'മാർ' 'ചെററ' എന്ന നാടകം ഷേക്സ്പിയർ കവിയുടെ കാലശേഷം എഴുതിയ ഇംഗ്ലീഷ് പൂരിതൻ കർഷികർക്ക് അശ്വീലമായിത്തീർന്നി. ഇന്നാകട്ടെ, അർക്കം മാർ' 'ചെററ' നാടകത്തിൽ വല്ല അശ്വീലങ്ങളും ഉണ്ടെന്നുള്ള ആക്ഷേപമില്ല. 'മെല്ലോ' എന്ന ഷേക്സ്പിയർ കൃതിയിൽ "നീ അവനെ അവളോടൊന്നിച്ചു കണ്ടുവോ" എന്ന നായകന്റെ ചോദ്യത്തിന് ഒരു കഥാപാത്രത്തിന്റെ ഉത്തരം, "അവനെക്കണ്ടു; അവളോടൊന്നിച്ചു തന്നെ കണ്ടു; അവളുടെ ഉപരിഭാഗത്തു അവനെക്കണ്ടു" എന്നായിരുന്നു. ഇതു അക്കാലത്തെ നാടക പ്രജാക്കൾക്ക് അശ്വീലമായിത്തീർന്നിയില്ല. ഇന്നാകട്ടെ, അത്തരം പ്രയോഗങ്ങൾ അശ്വീലങ്ങളാണ്. അരിസ്റ്റോഫനിസ് എന്ന നാടകകവിയുടെ കൃതികൾ ഇന്നു തത്ത്വമെന്തെല്ലാ വായിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ അനവധി അശ്വീലതകൾ കാണാം. അതു് അന്നുള്ള ഗ്രീക്കുകാർക്ക് അശ്വീലങ്ങളായി തോന്നിയിരുന്നിരിക്കയില്ലല്ലോ.

മലയാള സാഹിത്യത്തിൽ തന്നെയും ഇതുപോലെ അശ്വീലങ്ങളെന്ന് ഇന്നു ഗണിക്കപ്പെടാവുന്ന ചില അംശ

ങ്ങൾ കടന്നുകൂടിയിട്ടുണ്ട്. മി: ചന്ദ്രനാഥ് ഉണ്ണപിള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസംഗത്തിൽ ഇത്തരം ഏതാനും അശ്ലീല പ്രയോഗങ്ങൾ മുൻനിർത്തിയിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം മുൻനിർത്തിക്കൊത്തതായായി വേറെയും ഉണ്ട്.

എന്നാൽ മനുഷ്യസമുദായമാകട്ടെ, രാജ്യകാര്യം, മതം, സമ്പത്തും, സമുപ്തജീവിതം, സമാചാരബോധം എന്നിവയിൽ മുൻകാലങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് മുന്നോട്ടു പോവുകയാണ് എന്ന വസ്തുത അനിഷേധ്യമായ ഒരു പരമാർത്ഥമാകുന്നു. ഭൂതകാലകവികളുടെ കൃതികളെയെല്ലാം കണ്ണു മൂടച്ച് അഭിനയിച്ചുകൊള്ളണമെന്ന് ആജ്ഞനോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. അതുപോലെ ആ കവികളുടെ പ്രതിപാദനരീതിയോ വിഷയസാഹചര്യം അപ്പോഴെ അഭിനന്ദനാർത്ഥമാകുന്നതുമില്ല. ആ കവികൾ തങ്ങളുടെ രചനാകാലഘട്ടത്തിൽ അശ്ലീലം എന്നു തോന്നാത്തവയായിരിക്കും എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. അത് ഇന്നത്തെ ബഹുജനാഭിരുചിക്ക് അശ്ലീലങ്ങളും ആയിരിക്കാം. പ്രാചീനകവികളുടെ കൃതികളിൽ അശ്ലീലാംശങ്ങൾ കാണുന്ന എന്നത് ആധുനികന്മാർ അശ്ലീലപ്രയോഗങ്ങളിൽ മുഴുകാൻ ഒരു സമാധാനമാലിസം സിദ്ധിക്കുന്നത് തീർച്ചയായും യുക്തമല്ല.

ഇങ്ങനെ പ്രാചീനസാഹിത്യത്തിൽക്കാണുന്ന അശ്ലീലാംശങ്ങളെപ്പറ്റി “എന്താണ് ഈ സമ്പാദ്യവാദികൾ പരാതിപ്പെടുന്നത് ?” എന്ന മി: ഉണ്ണപിള്ള ചോദിക്കുന്നു. ഒന്നാമത്ത്, “സമ്പാദ്യവാദികൾ” എന്ന് അദ്ദേഹം പദ്യരസത്തിൽ നിർദ്ദേശിക്കുന്നവർ ആരാണെന്ന് ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ട്. സമ്പാദ്യവാദികളായതുകൊണ്ടല്ല, സാഹി

തൃത്തിലെ അശ്ലീലതകളെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നതും അവ
 പരിഹരണീയങ്ങളാണെന്ന് എന്ന് പറയുന്നതും, ബഹുജനാ
 മിതചിഹ്നം നോക്കിക്കാണാവുന്ന കാരണത്താലാണെന്ന്.
 സാഹിത്യമൂല്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങൾ ആസ്സഭ
 മറക്കിയാണ്. കവിത സഭാചാരപ്രധാനമോ ഭരണാചാര
 പ്രധാനമോ എന്തായിരിക്കണം എന്ന് ഒരു വിപിണനത്തി
 ന് ഇവിടെ ഒരു വെട്ടുന്നില്ല. അതിലേക്കുള്ളതെന്തെന്ന്
 ഒരു കെട്ടിടം, അഥവാ ഒരു വീണ, സഭാചാരപ്രധാനമോ
 ഭരണാചാരപ്രധാനമോ എന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടതാണെന്ന്.
 കവി എത്രമാത്രം സഭാചാരത്തെ വിശ്വസനം ചെയ്തു എ
 ന്നതല്ല, നോട്ടം, കവി, അവന്റെ സ്വന്തം കലയോട്
 എത്രമാത്രം വിശ്വസ്തതയുള്ളവനായിരുന്നു എന്നതായി
 രിക്കും. കാരോ ശതവർത്തിന്റേതോ തലമുറകളുടേതോ
 അവസരത്തിൽ മനസ്സുള്ള സഭാചാരതത്വങ്ങൾക്കു നി
 സ്താരമോ സസാരമോ ആയ വ്യത്യസ്തങ്ങൾ ലോകത്ത്
 സംഭവിക്കാം. അതിനാൽ “സന്മാർഗ്ഗവാദികൾ” എന്ന
 നിലയിലല്ല, സാഹിത്യാഭിനന്ദകർ എന്ന നിലയിൽനി
 ന്നുകൊണ്ടാണെന്ന് കൃതികളിലെ അശ്ലീലതകളെ എതിർക്കു
 ന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ച
 ന്ദ്രോത്സവകർത്താവായ ഉണ്ണുനീലി സന്ദേശകാരനോ, എഴു
 തനല്ലെന്നോ, കണ്ണശ്ശകവിയോ, കഞ്ചൻനമ്പ്യാരോ കാപൂർ
 വുമായി അശ്ലീലപ്രയോഗങ്ങൾക്ക് രചനകളെ വിധേയ
 മാക്കി എന്ന വസ്തുത അതാത് സാഹിത്യഭാഗങ്ങൾ പരി
 രോധിക്കുന്നവർക്ക് ബോധ്യപ്പെടും. അത്തരം അശ്ലീലാംശ
 ങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുക എന്നു പറയുകയല്ല

തെ, ആ അസ്ത്രീലാംശങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒന്നാംതരം സാഹിത്യംശങ്ങൾ പാഠപുസ്തകാശങ്ങളെ ആക്കിത്തുടങ്ങിയെന്നു ശരിക്കെന്നതു തീർച്ചയായും നല്ലതു. ലക്ഷ്യമാക്കി ഒരു സമാഹൃതമുണ്ടാക്കുകയെന്നതിൽ നിർവ്വഹണശേഷിയുടെ ലക്ഷണമാണ്. വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുതന്നെയാകട്ടെ, അവർക്ക് ഉർവ്വശിയെ കാണണമെന്നു തോന്നിയാൽ ആ ദേവാസ്ത്രനയുടെ ശൃംഗങ്ങൾ ശസ്ത്രക്രിയയെല്ലാം മാറ്റിയിട്ടായിരിക്കണം എന്നു വാദിക്കുന്ന സമാഹൃതബോധം സാഹിത്യത്തിന്നു അനുജിച്ചതല്ല.

“അതിലെ പല ഭാഗങ്ങളും ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളും ഒരുമിച്ചുവായിക്കുന്ന ക്ലാസ്സിൽ വായിക്കുവാൻപോലും കൊള്ളുകയില്ല” എന്നു മി: തുല്യപിള്ള പറയുന്നു. ഒരു ക്ലാസ്സിലെ വിദ്യാർത്ഥികളെ വിദ്യാർത്ഥികളായിട്ടല്ലാതെ, ആൺ വിദ്യാർത്ഥി ഇന്നു മുമ്പായിരിക്കുന്നു പെൺവിദ്യാർത്ഥി ഇന്നുവശത്തിരിക്കുന്നു എന്നിങ്ങനെ പ്രത്യേക കരുതിക്കൂട്ടിയുള്ള മനോഭാവം, അതന്നു പല ഭാഗങ്ങളും വായിക്കുന്ന അദ്ധ്യാപകന്മാർക്കു അതതു സന്ദർഭങ്ങളിൽ തോന്നേണ്ട ആവശ്യം എന്നതാണ്? അഥവാ, മലയാളസാഹിത്യത്തിലെ പുരാതനകൃതികൾ വായിക്കുമ്പോൾ മാത്രമെന്നോ, മലയാള അദ്ധ്യാപകന്മാർക്കു മാത്രമെന്നോ, ഈ വായിക്കുവാൻ കൊള്ളരുതാത്ത മനോഭാവം ഉണ്ടാകുന്നത്? ഇംഗ്ലീഷ് സാഹിത്യഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ കാണുന്ന അസ്ത്രീലാംശങ്ങൾ, ആന്റണി ആൻറു ക്ലിഫോർഡ്, ഫെല്ലോ മുതലായ ഷേക്സ്പീയർ നാടകങ്ങളിൽ കാണുന്ന അസ്ത്രീലാംശങ്ങൾ ആൺകുട്ടികളല്ല യുവാക്കന്മാരും പെൺകുട്ടികളല്ല യുവതിമാരും ഇരിക്കുന്ന ക്ലാസ്സുകളിൽപോലും ആദ്യപ്രസാധിത്യ

പ്രവചനം വായിക്കാറില്ലേ ? വ്യാഖ്യാനിക്കാറില്ലേ ?
 ആ രജ്യത്തിൽനിന്ന് പെൺകുട്ടികളും യുവതിമാരും ഏഴ്
 നേരം കാടിക്കയറുന്നുണ്ടോ ? മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിൽ
 സകലാശ്ശീലശാസനങ്ങളായ മനുഷ്യശരീരഭാഗങ്ങളെ
 ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളും വകതിരിച്ച് വ്യക്തമാ-
 യി സൂക്ഷ്മമായി മനസ്സിലാക്കുമാറ് അല്പാപകന്മാരല്ലേ,
 വിവരിച്ചുകൊടുക്കുന്നത് ? അല്പാപനത്തിന്റെ ഗൗരവ
 മേറിയ മഹത്വമത ഇതുകൊണ്ടു വല്ലതും നഷ്ടപ്പെടുന്നു
 ണ്ടോ ? ആ വിദ്യാർത്ഥികളിൽ പുരുഷന്മാരകട്ടെ, സ്ത്രീകളാ-
 കട്ടെ, സകല സഭാചാര്യങ്ങളകളും വലിച്ചു പൊട്ടിച്ചു
 കൊണ്ടാണോ ബഹുജനസമാഹാരമായ രോഗചികിത്സ
 യ്ക്ക് ജീവിതരജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത് ? ഒരിക്കലും അ-
 ല്ല അതുപോലെ സാഹിത്യം ഒരു സാങ്കേതിക വിഷയം
 എന്ന നിലയിൽ അഭ്യസിക്കാൻ കണ്ടെത്തുന്ന യുവതീയുവാ-
 കന്മാരുള്ള ക്ലാസ്സുകളിൽ അശ്ശീലഭാഗങ്ങളും ഒന്നോ രണ്ടോ
 ഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ അപൂർവ്വ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ കാണുന്നവ
 വായിച്ചുപോയെന്ന് ഒരു വിദ്യാർത്ഥികളുടേയും വാചിക്കുന്ന
 അല്പാപകന്മാരുടേയും സഭാചാര്യന്മാരും പാടേ അങ്ങ-
 പറന്നുകളയുമെങ്കിൽ പാടാതെ. ആ പറന്ന സഭാചാര-
 ഘോഷത്തെ വീണ്ടെടുക്കാനുള്ള അനേകം പരിപാടികൾ
 നാടനിയമങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെട്ടു കാണുന്നില്ലേ ?

എന്നാൽ പുരോഗമനസാഹിത്യത്തിലെ അശ്ശീലത
 കള്ള പ്രാചീനസാഹിത്യശ്ശീലതകളുമായി ഒരിക്കലും താ-
 രതമുപ്പെടുത്തുവാൻ പാടുള്ളതല്ല. ആ താരതമ്യവിവേച-
 നാകൊണ്ടു പ്രാചീനസാഹിത്യത്തിനു മാഹാത്മ്യമേറേവോ

പുരോഗമനസാഹിത്യത്തിന് മേന്മകൂടുതലോ വരുത്തിവയ്ക്കാമെന്നും കരുതേണ്ടതില്ല. ഉയർന്ന ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിക്കുന്ന സംസ്കാരസമ്പന്നരായ യുവതീയുവാക്കന്മാരാണ് പ്രാചീനസാഹിത്യാസ്ത്രീലതകളെ ഗ്രന്ഥമാർഗ്ഗമായി അഭിമുഖീകരിക്കുന്നവർ. അതുപോലെയാണോ പുരോഗമനസാഹിത്യഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ വായനക്കാരുടെ സ്ഥിതി. അക്കാര്യം മാത്രം സിദ്ധിച്ച് പാഠാലയങ്ങളിൽ ഉപരിപഠനം നടത്തുവാൻ നിവൃത്തിയില്ലാതെ ഉപജീവനമർഗ്ഗം നേടുന്ന തൊഴിലാളികൾ, സാധാരണക്രമീയവേലക്കാർ, ഉൽകൃഷ്ട വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് സാധിക്കാത്ത വെറും സാധാരണക്കാർ എന്നിവരാണ് പുരോഗമനസാഹിത്യവായനക്കാരിൽ ഒരു ഭാഗം. അവരും ഗ്രന്ഥഗതങ്ങളായ അസ്ത്രീലതകളുംകൂടെ ഒന്നിച്ചു ചേരുന്നതോടുകൂടി ഉണ്ടാകുന്ന ഫലം എന്തെന്നു പറയേണ്ടതുണ്ടോ? സാധാരണക്കാരായവരോ, അതിലും അല്പം താണുനിൽക്കുന്നവരോ ആയ ആളുകൾ ലിംഗപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കു കൂടുതൽ ആസക്തിയോടുകൂടിയവരായിരിക്കും എന്ന് ഒരു ധാരണയുണ്ട്. അത് അത്ര ശരിയല്ല. ലിംഗപരമായ അതിക്രമങ്ങളെ അവർ സ്വാഭാവികമായിത്തന്നെ വെറുക്കുന്ന കൂട്ടരാണ്. അവരെ ഭർമ്മാർത്ഥപരമായി പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു വിടുവാനാണ് പുരോഗമനസാഹിത്യ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ അസ്ത്രീലതകൾ സഹായിക്കുന്നത്. പ്രാചീനസാഹിത്യ ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ സേവനം ഇതവിധത്തിലല്ല എന്നും പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ.

മി: കൃഷ്ണപിള്ള പ്ര.സംഗം ഉപസംഹരിക്കുന്ന വാചകം വളരെ വിമുഖസമ്പാദനനിർവ്വഹണത്തിലാണ് ഉട

ഖെട്ടത്തിട്ടുള്ളതു്. അതായതു്:— “ഇങ്ങനെ നോക്കിയാൽ, പുരോഗമന സാഹിത്യത്തിന്റെ നേരെ കൊണ്ടുവരുന്ന ആക്ഷേപങ്ങളെല്ലാം അടിസ്ഥാനരഹിതങ്ങളാണെന്ന് കാണാം.” ഇതിനെക്കാൾ ഭേദം, പുരോഗമനസാഹിത്യത്തിന്റെ നേരെ ആരുമെന്ന യാതൊരാക്ഷേപവും കൊണ്ടുവരുന്നില്ല എന്ന ഓഡമായി വിശ്വസിച്ചു കൊള്ളുക മാത്രമായിരിക്കും.

അദ്ധ്യായം 10

“പുരോഗമനസാഹിത്യം എന്തിന്?” എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിലെ പ്രസംഗങ്ങളിൽ ഒടുവിലായിട്ടു കാണുന്നത് ശ്രീമാൻ ജി ശങ്കരാക്ഷരപ്പിന്റെ “കുറയുടെ ലക്ഷ്യം മനുഷ്യസ്വത്വം” എന്നതാണ്. പുരോഗമനസാഹിത്യവുമായി ബന്ധമെന്തെല്ലാത്തതാണ് ഈ വിഷയം എങ്കിലും പ്രസ്തുതകർതാവ് താപ്രകാരം ഒരു ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്.

“സമാനസംസ്കാരങ്ങളായ ഹൃദയങ്ങളിൽ ഒരേ അനുഭൂതികൾ സമാനചലനങ്ങളുണ്ടാകുന്നു” എന്നിങ്ങനെയുള്ള ശാസ്ത്രീയ പരമാർത്ഥപ്രകാശനവും കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസംഗം ആരംഭിക്കുന്നത്. ആവട്ടെ, സമാനസംസ്കാരങ്ങളായ ഹൃദയങ്ങളിൽ ഒരേ അനുഭൂതി സമാനചലനങ്ങളുണ്ടാകട്ടെ. ഇതാണ് സാഹിത്യത്തിന്റെ

ആകെ ആന്തരസിദ്ധാന്തമെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു. അടുത്ത പ്രസ്താവന, കലാസൃഷ്ടിയെന്നു പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അത് വലിയൊരു വേദനയാണ്. ആ സമയത്ത് കലാകാരന് യാതൊരാളുടെയും ഇല്ല. എന്നു മി: കുറുപ്പു പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം കലാകാരസമുച്ചയത്തിന്റെ കലാസൃഷ്ടി സന്ദർഭങ്ങളിൽ അത്തരം വേദനകൾക്ക് ഉപശാന്തി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്ന സുതീകർമ്മിണി സോമ്യം സ്വയം ഏറ്റെടുക്കേണ്ടല്ല എന്നു തോന്നും. കലാസൃഷ്ടി സമയത്ത് കലാകാരന് യാതൊരു ആനന്ദവും ഇല്ല എന്നിങ്ങനെ തീർത്തു പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുഭവം മാത്രം ആസ്പദമാക്കിയിരിക്കാം. നേരെ മറിച്ചു, കലയുടെ പ്രധാനമായ ഉദ്ദേശം അന്യർക്ക് ആഹ്ലാദമെന്നും കലാകാരന്റെ സൃഷ്ടി സമയത്ത്, ആ കലാസൃഷ്ടിപരമായി അയാൾ ആനന്ദം ആണ് അനുഭവിക്കുന്നത് എന്നും ഉള്ളത് മറുപടി ഉദയമെടുത്തു. ആയിരം രൂപ. “കലാസൃഷ്ടി സമയത്ത് കലാകാരന് യാതൊരാളുടെയും ഇല്ല” എന്നു തീർത്തു പറയുന്ന ആൾ സകല കലാകാരന്മാരുടേയും പ്രതിനിധിയാകുന്നത് എങ്ങനെയെന്നും മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല.

“കലയെല്ലാം ആനന്ദിപ്പിക്കുന്നതാണെന്നു അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിന്നു തുടങ്ങുന്ന നിരൂപകന്മാർ വെറും വിഡ്ഢികളാണ്” എന്നു മി: കുറുപ്പു പ്രസ്താവിക്കുന്നു. ഭ്രാന്താശുപത്രികളിലെ സ്ഥിരം താമസക്കാർ സന്ദർശകരെ കണ്ടു അവരെ ഭ്രാന്തന്മാരാണെന്നു പറയുന്നത് ഇതിനേക്കാൾ വലിയ നോമ്പോക്കല്ലെന്നു. ആനന്ദിപ്പിക്കുക എന്ന അടിസ്ഥാനം ഇല്ലാത്ത ഏതൊന്നാണ് കല? “ആനന്ദിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നതല്ല, ചോദ്യം”

അത്രേ ? പിന്നെ ഏതാണ് ചോദ്യം ? “കലാകാരന്മാർ തന്റെ ഹൃദയത്തിലുണ്ടാകുന്ന വികാരങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരിൽ പകർത്താൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ ?” എന്നതാണ് ചോദ്യം. ഇങ്ങനെ പകർത്തുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശമാകട്ടെ “പകർത്തൽ” എന്നതുമാത്രമാണ്. കലയുടെ ഉദ്ദേശം വികാരം പകർത്തൽ! വികാരം പകർത്തലിന്റെ ഉദ്ദേശം വികാരം പകർത്തൽ തന്നെ!!

“ഓരോ കലാകാരനും അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തിയെപ്പോലെയാണ്” എന്നൊരു താരതമ്യപ്പെടുത്തലാണ് അടുത്തതായി കാണുന്നത്. “അയാൾക്ക് ലോകം വെല്ലാനുള്ള ഒരു ഒന്നാംതരം കതിരയുണ്ട്—ഭാവന.” അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തിയ്ക്കുള്ള സ്ഥാനത്തേയും ജയിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാനം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കതിരയ്ക്കു നൽകുന്ന ഈ ഭാവന വളരെ വിചിത്രം തന്നെ. “ജീവിതമാർഗ്ഗത്തിൽ വരുന്ന തടസ്സങ്ങളെ തട്ടിനീക്കി മുന്നോട്ടുപോകാൻ കലാകാരന്റെ ഭാവനയ്ക്കു സാധിക്കും.” സാധിക്കട്ടെ; അങ്ങനെയൊരു വരാനില്ല.

“പുരോഗമനസാഹിത്യത്തെ എതിർക്കുന്നവരുണ്ട്. എന്താണ് പുരോഗമനസാഹിത്യമെന്ന് അവർക്ക് അറിയില്ല” എന്നിങ്ങനെ അറിവേറിയ ഒരു മഹാത്മാവായി മി: കറപ്പ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ ഈ അറിവുകൂടിയതിന്റെ പ്രത്യക്ഷപ്രകാശനം നോക്കുക:—ഗാനത്തെ പടവാളാക്കാനുള്ള സാമർത്ഥ്യവിശേഷം ആണത്രേ പുരോഗമനസാഹിത്യം! ഗാനത്തെ പടവാളാക്കാനുള്ള ഈ സാമർത്ഥ്യവിശേഷം കേരളക്കരയിൽ 1945-ാം വർഷം

ത്തിലാണ് ഉടലെടുത്തതെന്ന് അഥവാ ഈ വഷ്‌ത്തി
നും അഞ്ചെട്ടുകൊല്ലം മുമ്പാണ് ഉടലെടുത്തതെന്ന് മി:
ശങ്കരക്കുറുപ്പു പറയുമ്പോൾ കേരളീയ യുദ്ധരംഗങ്ങളേയും
കേരളീയപ്പട്ടപ്പാട്ടുകളേയും പറ്റി അദ്ദേഹത്തിനുള്ള അറി
വ് തുലോം വിസ്തൃതമായെന്നുമാത്രമേ കരുതേണ്ടതുള്ളൂ.
ഗാനത്തെ പടവാളാക്കാനുള്ള ഈ സാമർത്ഥ്യവിശേഷം
വീറെടുത്ത മുതൽകൂട്ടി വമ്പിച്ച മുതലുള്ളവരാകുവാൻ
ല്ലാതെ, ഒരൊറ്റ രണഭൂമിയിലും ഇന്നു പ്രകാശിപ്പിക്കാൻ
പഴുതില്ല എന്നുംകൂടെ മി: കുറുപ്പു കരുതിയിരുന്നാൽ കൊ
ള്ളാം. അഥവാ ഗാനത്തെ പടവാളാക്കിയതിന്റെ അന
ന്തരഫലം കേരളക്കരയിൽ ഒരു സ്ഥലത്തു് എങ്ങനെ
കലാശിച്ചു എന്നദ്ദേഹം അന്വേഷിക്കുന്നതും നന്നായി
രിക്കാം!

സാഹിത്യത്തിന്റെ മുഖ്യലക്ഷ്യം മനുഷ്യസമത്വം
ആണെന്നു മി: കുറുപ്പു പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം കേരളക്കര
യിലെ അസമത്വാനുഭവക്കാരുടെ ഒരു വീര നേതാവായി
സ്വയം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയാണ്. “ആ സമത്വം സാമ്യ
വാദാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഒരു സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥിതിയിൽ
മാത്രമേയുള്ളുവെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്” എ
ന്ന് അദ്ദേഹം വിശ്വസിക്കുന്നു. ഈ വിശ്വസം അദ്ദേഹ
ത്തെ നേരെ റഷ്യയിലേക്കു നയിക്കുന്നു.

“സ്വതന്ത്രനായ കലാകാരനായി വളരാൻ എനി
ക്ക് മോഹമുണ്ട്” എന്നും അതുകൊണ്ടു റഷ്യയിലെ കലാ
കാര സ്വാതന്ത്ര്യം എനിക്കുവേണം എന്നും പ്രസംഗി
ക്കാവു് ആവേശത്തോടെ സംസാരിക്കുന്നു. റഷ്യൻകലാ
കാരന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യസ്വഭാവം ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഒരു
സ്ഥലത്തു് ഉദ്ധരിച്ചുകഴിഞ്ഞതു് ആവർത്തിക്കുന്നില്ല.

“മനുഷ്യന്റെ മൃഗീയതപോ ചോരണം” എന്ന ഒരു വിശിഷ്ടസഭാശാസ്ത്രം മൃഗീയതപത്തിലേക്ക് മനുഷ്യരെ വലിച്ചുകൊണ്ടു പോകുന്നത് അനവധി ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന പുരോഗമനസാഹിത്യത്തിന്റെ ആരാധകന്മാർക്ക് മി: കറപ്പ് ഉപദേശരൂപം നൽകുന്നത്. ഈ മൃഗീയതപത്തിന് പരണം ഇന്നത്തെ സാമൂഹ്യഘടനയാണത്രേ! ഈ സാമൂഹ്യഘടനയെ തള്ളിപ്പറയ്ക്കുക പുതിയ സമുദായം വരുത്തേണ്ടതാണ്. പ്രസംഗകർത്താവിന്റെ ശ്രമം, എന്നാൽ ആ പുതിയ സമുദായസംഘടനയുടെ മറ്റു ചടങ്ങുകൾ ഒന്നും അദ്ദേഹം വിസ്തരിക്കുന്നില്ല.

“ഡയറക്ടറിക്കൽ മെറ്റീരിയലിസം” എനിക്കൊരു കാഴ്ചയാണ്. അതിലേയ്ക്കു കടന്നുവെല്ലാൻ എനിക്ക് പേടിയാണ്” എന്നൊക്കെ ഒരു ഭീരുത്വം നടിക്കുന്ന പ്രസംഗകർത്താവ് ഒരു ബ്രഹ്മചര്യം വാദിച്ചാൽ പ്രസംഗം അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്:—

“അതുകൊണ്ട് കലയുടെ പക്ഷം മനുഷ്യരല്ല, മനുഷ്യനാണ്. ദൈവങ്ങളല്ല മനുഷ്യനാണ്, സ്വർഗ്ഗമല്ല, മനുഷ്യൻ ജീവിക്കുന്ന ഈ ഭൂമിയാണ്” എന്നും “അതിലേയ്ക്കു സമുദായത്തെ നയിക്കുന്ന” അതായത് ഭൂമിയിലേക്കു സമുദായത്തെ നയിക്കുന്ന “വമ്പിച്ച ശക്തിയായിത്തീരട്ടെ നിങ്ങളുടെ കല” എന്നും ആകുന്നു.

“ഭൂമിയിലേക്കു” സമുദായത്തെ നയിക്കുന്ന വമ്പിച്ച ശക്തി”യായ കലയുടെ ഈ ആരാധകൻ പുതുതായി ഭൂമിയിലേയ്ക്കു” എന്നു സമുദായത്തെപ്പോലെ നയിക്കുന്നതെന്ന കാര്യം ഉന്നി ചൊല്ലാനിരിക്കുന്നതും ആണ്.

“പുരോഗമനസാഹിത്യം എന്തിന്?” എന്ന ഉത്തരം നൽകാൻ ഒരു ഗ്രന്ഥനാമമായി നൽകിയിരിക്കുന്നത് ആരെയും ഒന്ന് അമ്പരപ്പിക്കാൻ പോരുന്നതുതന്നെ. എന്നാൽ ഈ ഗ്രന്ഥം മുഖന പുരോഗമനസാഹിത്യ കാരന്മാർ നിർദ്വേഷമായി മലമ്പുളികളെ അനുഗ്രഹിക്കാൻ തുടിയ വാണീവിലാസം കട്ടക്ക് സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും തോന്നുന്നത് ആ ഗ്രന്ഥനാമം, അഥവാ, “പുരോഗമനസാഹിത്യം എന്തിന്?” എന്നുള്ള അതേ ചോദ്യം തന്നെയായിരിക്കും. എന്തെന്നാൽ, ഞാൻ മുപ്പതിൽപ്പരം പുറം അച്ചടിച്ച കാര്യങ്ങൾ എഴുതുമ്പോൾ വിശദീകരണരൂപേണ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടും, ‘പുരോഗമനസാഹിത്യം എന്നാൽ എന്താണത്?’ എന്നോ ‘പുരോഗമനസാഹിത്യം കൊണ്ട് എന്തു പ്രയോജനമാണ് സിദ്ധിക്കാനുള്ളത്?’ എന്നോ ചെളിപ്പെടുത്തുവാൻ അവർ സന്നദ്ധത കാണുന്നില്ല. തങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സാഹിത്യത്തിന്റെ സങ്കേതം സ്വരൂപം ഇന്നലിയത്തിലായിരിക്കണമെന്നു ചൊതുജനങ്ങളെ ധാരിയിക്കണം എന്നതിനേക്കാൾ അറിയിക്കാതിരിക്കണം എന്നതിനാണ് അവർ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നത് എന്നു തോന്നും. വളരെ വിചിത്രം !

ഈ മാനുവൽ കാരണത്താൽ ഏതോ നിഗൂഢങ്ങളായ അദ്ധ്യാത്മതത്വങ്ങൾ എന്നുചോലെ ചെളിപ്പെടുത്താതെ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആ പുരോഗമന

സാഹിത്യം എന്നാൽ എന്തു എന്നറിവാൻ ആർക്കും ഒരു കൗതുകം ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ. ഈ ആഗ്രഹത്തിന് സാഹചര്യം സിദ്ധിക്കത്തക്ക വാക്പ്രപഞ്ചങ്ങൾ മലയാളത്തിൽ വളരെ അപൂർവ്വമാണ്. പുരോഗമനം എന്നാൽ എന്തു? സാഹിത്യത്തിന്റെ പുരോഗമനം ഏതു വിധം എന്നിത്യാദി വിഷയങ്ങളെപ്പറ്റി സവിസ്തരം ചർച്ച നടത്താൻ മുതിരുന്ന പണ്ഡിതന്മാർ തന്നെയും ആർക്കും ഒന്നും മനസ്സിലാകാത്ത രീതിയിൽ പുതിയവ എന്ന് തോന്നിക്കുന്ന ചില ആശയങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ മുതിരുന്നതല്ലാതെ, മലയാളസാഹിത്യത്തിന്റെ ആധുനിക നിലയിൽ പുരോഗമനാംശം ഏതെല്ലാം ഉപാധികളെ ആശ്രയിച്ച് എങ്ങനെ ഉൾപ്പെടുത്താമെന്നോ, ഉൾപ്പെടുത്തണം എന്നോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതായി കാണുന്നില്ല.

പുരോഗമനസാഹിത്യത്തിന്റെ വിവരണപരമായ ഈ സാങ്കേതികാംശം വെളിപ്പെടുത്താതെ കഴിക്കുന്നതു പോലെ തന്നെയാണ് പുരോഗമനശാഖയിൽ പെടുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങളുടേയും നില. എന്തെന്നാൽ, പുരോഗമന സാഹിത്യത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നവ എന്ന് വിശ്വപശ്ചാത്താപം ഗണിക്കത്തക്ക ഒരൊറ്റ ഗ്രന്ഥപോലും ഇന്നത്തെ സാഹിത്യലോകത്ത് കേരളഭേദമന്യേ ആവിർഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നു ചോദിച്ചുപോകമാറാണ്. പ്രചരിച്ചിട്ടുള്ള ചില പുസ്തകങ്ങളുടെ സ്വഭാവം. ഹൃദ്യം, റഷ്യൻ, ഇംഗ്ലീഷ്, ഇറ്റാലിയൻ എന്നീ സാഹിത്യങ്ങളിൽ അടുത്തകാലത്ത് പ്രചാരത്തിലെത്തിയ ചില കൃതികളുടെ അനുകരണങ്ങളോ പരിഭാഷകളോ ആയി ചില പുസ്തകങ്ങൾ മലയാളത്തിലും

ഇല്ലാതല്ല. എന്നാൽ അവ ഏതൊരു 'പുരോഗമനം' ലക്ഷിക്കിയാണു് എന്നോ, പുരോഗമനസാഹിത്യത്തിന്റെ മാതൃക ഏതേതു് അംശങ്ങളിലാണു് വരുന്നതു് എന്നോ അതാതു മലയാള ഗ്രന്ഥകാരന്മാരോ വിമർശകന്മാരോ വെളിപ്പെടുത്തുന്നില്ല. അതിനാൽ പുരോഗമനസാഹിത്യ ശാഖയിൽപ്പെടുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എന്ന നിലയിൽ അവയെ ഗണിക്കുവാനും തരമില്ല.

ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ സിദ്ധാന്തപരമായും തത്വ മാതൃകാപരമായും പുരോഗമനസാഹിത്യം മലയാളനാട്ടിൽ എത്തിയിട്ടില്ല എന്നു പറയണം. പക്ഷെ, വസ്തുത അങ്ങനെയല്ല, 'പുരോഗമനസാഹിത്യസംഘടന' എന്നൊരു സാഹിത്യസംഘടന നാട്ടിൽ ഒരു സ്ഥലത്താണെങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കുണ്ടു്. അനവധി മാന്യസാഹിത്യകാരന്മാർ ആ സംഘടനയിലെ അംഗങ്ങളുമാണു്. എല്ലാപേരും അത്ര സൂക്ഷ്മമായ പരിശോധന കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിലും 'പുരോഗമനസാഹിത്യകൃതികൾ' എന്ന നിലയിൽ ചില ഗ്രന്ഥങ്ങളേയും ഗ്രന്ഥകാരന്മാരേയും പ്രശംസിക്കുന്നുണ്ടു്; പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നുമുണ്ടു്.

ഇങ്ങനെ കാട്ടുന്നതില്ല പിടികൊടുക്കുന്നതില്ല എന്ന മട്ടിലാണു് മലയാളത്തിലെ പുരോഗമനസാഹിത്യത്തിന്റെ സ്ഥിതി. എത്രയോ ഗൗരവാവഹമായ വിധത്തിൽ യൂറോപ്യൻ ദേശങ്ങളിൽ പ്രചരിച്ച ഈ പുരോഗമനസാഹിത്യം, ഭാരതീയ ദേശചിന്താഗോളങ്ങളിൽ പല സ്ഥലത്തും നൂറുകണക്കായ പ്രചാരത്തിന്നു അർഹമായിത്തീർന്ന ഈ സാഹിത്യശാഖ, മലയാളത്തിലെത്തുമ്പോൾ "പു. സാ." എന്ന മുദ്ര

ങ്ങിയ ആശംസപ്രേരിലാകാനും, പുരോഗമനസാഹിത്യകാരന്മാരെ സാഹിത്യാഭിമാനികളായ പലരും പുച്ഛരസത്തിൽ വീക്ഷിക്കുവാനും ചില കാരണങ്ങൾ ഉണ്ട്. അക്കാലത്തു പുരോഗമനസാഹിത്യകാരന്മാർക്കും ഏറെക്കുറെ അറിയാം. അതിനാൽ നിരാശയിൽ നിന്നുള്ള ഒരുവക വീര്യം വാശിയും കാട്ടിക്കൊണ്ടു് അപർ സപസാഹിത്യത്തിന്നു വിവരണം കൊടുക്കാൻ ഉദ്യമിച്ചു. ആ ഉദ്യമം ദയനീയമായ പരാജയം എന്ന നിലയിൽ കലാശിച്ചു.

പുരോഗമനസാഹിത്യം കേരളക്കരയിൽ അനവധി സാഹിത്യകാരന്മാരുടെ ശ്രമത്താൽ അവതരിക്കപ്പെട്ടു എങ്കിലും, ആ സാഹിത്യത്തിന്റെ യഥാർത്ഥമായ ഉത്ഭവസ്ഥാനമോ, സമഗ്രമായ സ്വരൂപസ്വഭാവങ്ങളോ ആ സാഹിത്യകാരന്മാർ ബഹുജനങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊടുക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുകയുണ്ടായില്ല എന്നു പറഞ്ഞുവല്ലോ. ഇങ്ങനെ പറയുന്നതുകൊണ്ട് അവരുടെ ഉദ്യമങ്ങളെ അപലപിക്കണമെന്നോ പുരോഗമനത്തിന്നു് പ്രതിബന്ധമായി നിൽക്കണമെന്നു് കരുതുന്നുവെന്നോ, മാന്യവായനക്കാർ ധരിക്കുകയില്ലല്ലോ. തങ്ങൾ മഹത്തായ വിജയപ്രതീക്ഷയോടെ കേരളക്കരയിൽ പ്രതിഷ്ഠിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ച ഒരു സാഹിത്യം മേൽക്കു മേൽ വിജയം പ്രാപിക്കേണ്ടതിന്നു പകരം, എന്തു കൊണ്ടാണു് പരാജയം അടയുന്നതു് എന്ന കാര്യവും അവർ ആലോചിക്കുന്നില്ല. കുറിക്കേണ്ടതായ എതിർപ്പുകൾ നാലു വശത്തുനിന്നും വന്നുചേരുന്നതോൾ ആ എതിർ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം തങ്ങളുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ വിജയത്തിന്നു വേണ്ടിയാണു് എന്നു് ആത്മ വിശ്വാസത്തോടുകൂടി ഒരു മികച്ചു് സ്വയം സമാശ്വസിച്ചു കഴിയുവാനല്ലാതെ

യഥാർത്ഥത്തിൽ പുരോഗമനസാഹിത്യത്തിന് മലയാളത്തെ സംബന്ധിച്ചുതന്നെയും വന്നുചേർന്നിട്ടുള്ള ന്യൂനതകൾ നീക്കുവാൻ ആ സാഹിത്യകാരന്മാർ യാതൊരു തുടർച്ചയും ചെയ്യുന്നില്ല. “രാജാവിന് തെറ്റു ചെയ്യുക സാധ്യമല്ല” എന്ന പരിന്വേഷം ശതവർഷത്തിലെ യൂറോപ്യൻ ഭൂപാലന്മാരിൽ പലരും കരുതിയിരുന്നു. ഏകദേശം ആ മനോഭാവമാണ് പുരോഗമനസാഹിത്യപ്രണയികളും അവലംബിച്ചുകാണുന്നത്. ആ സാഹിത്യത്തിന് വന്നു ചേർന്നിട്ടുള്ള ന്യൂനതകൾ ഒന്നുംതന്നെ അവർ സ്വീകരിക്കുകയല്ല. ആ ന്യൂനതകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നവർ പ്രബലമായ ശത്രുപക്ഷത്തിലെ ആജ്ഞാപരികൾ എന്നവർ ഗണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ ഉദ്ധരണമായ മനോഭാവം സ്വാഭാവികമായ വിധത്തിൽ വികാസം പ്രാപിച്ചതിന്റെ ഫലമോ എന്നു തോന്നാമോ, പുരോഗമനസാഹിത്യസമേതനും ചോർ ഞാൻ കഴിഞ്ഞു കോട്ടയത്തുവെച്ച് ആലോചിക്കപ്പെട്ട തോടെ മിക്കവാറും നിദ്രാവലംബിക്കുന്ന നിലയിലായിട്ടുണ്ട്. സാഹിത്യം പുരോഗമിക്കുന്നതിന്റെ വകദേശമായി അവർ ഈ നിദ്രാചുരുട്ടത്തെ കരുതുന്നുണ്ടാവാം. ആവാട്ടെ; വിരോധമില്ല.

കേരളത്തിലെ പുരോഗമനസാഹിത്യത്തിന്റെ പരാജയത്തിനുള്ള കാരണങ്ങൾ വളരെ ഭീഷ്മമായി ചിന്തിച്ചാൽ മാത്രമേ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ എന്നില്ല. സർവ്വപ്രധാനമായ കാരണം, തങ്ങൾ ശുദ്ധ സ്വാതന്ത്ര്യം, അനായത്ത്, രാജകാര്യം, സാമ്പത്തികസ്ഥിതി, മതം, സഭാചാരങ്ങൾ, വ്യക്തിജീവിതം എന്നിവയിൽ കറകളുണ്ടെ സ്വാതന്ത്ര്യം

ന്യായമാണ് പുതിയ സാഹിത്യം മുഖേന സ്ഥാപിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന് അവർ ഉൽഘോഷണം ചെയ്യുന്നു. എന്നിട്ടോ? അടിമത്തത്തിലും താണ അടിമത്തം വരിക എന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ പെട്ട് കണ്ണുമടച്ചുകൊണ്ട യൂറോപ്യൻ സാഹിത്യത്തിന്റെ പകർപ്പെഴുത്തു മാത്രമായ ഒരു സാഹിത്യശാഖയിലേക്ക് അവർ മുഴുകുകയും ചെയ്യുന്നു. യൂറോപ്യൻ സാഹിത്യം സർവ്വഥാ സന്തുജിക്കേണ്ടതാണെന്നോ ആ സാഹിത്യത്തിൽനിന്ന് കാലാനുസൃതമായ പുതിയ ചൈതന്യം ഭാരതഖണ്ഡമോ കേരളഭൂഭാഗമോ സ്വീകരിക്കാൻ പാടില്ല എന്നോ പറയുന്നില്ല. എന്നാൽ കേരള ഖണ്ഡത്തിന്റെ സ്ഥിതി എവിടെ, അവിടത്തെ ജനങ്ങളുടെ പൊതു സ്വഭാവം എന്ത്, ആ ഭൂഖണ്ഡം ഒരു കർഷകരാജ്യമോ, അതേ, വ്യാവസായിക സങ്കേതമോ, അവിടത്തെ ഭരണരീതി ഇപ്പോൾ ഏതു വിധത്തിലാണ്, ജനങ്ങളുടെ സാമൂഹികജീവിതവും സമ്പാദ്യമോയ്ക്ക് ബോധങ്ങളും ഏതേതു വിധത്തിലാണ് എന്നു യാതൊരു ചിന്തയും കൂടാതെ, കേരളക്കരയിൽ നിന്നു സർവ്വഥാ വിഭിന്നമായ ജീവിതഗതി പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന യൂറോപ്യൻ സാഹിത്യത്തിന്റെ നഗ്നമായ അനുകരണം സ്വീകരിക്കുന്നത് ഔന്നീയമായ ഒരു ഭാഷ്യം തന്നെയാണ്. ഇൻഡ്യൻ നാഷണൽ കാൺഗ്രസ്സിന്റെ ആഭിമുഖ്യങ്ങളിൽ ഭാരതീയ നേതാക്കന്മാരിൽ പലർക്കും അംഗേയരുടെ ജീവിതരീതിയോട് ഒരു പ്രത്യേക പ്രതിപത്തി തോന്നിയിരുന്നു. അടുത്ത കാലം വരെയും അതായത് ഉദ്ദേശം കാൽ ശതാബ്ദകാലത്തിന്നുമുമ്പുവരെയും യൂറോപ്യൻ ജീവിതരീതി അഭികാമ്യമാണെന്നുള്ള ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയിലാണ് കേരളീയരും മുഴുകി

യിരുന്നു. എന്നാൽ പാശ്ചാത്യഭൂഖണ്ഡവുമായി കൂടുതൽ പരിചയം സിദ്ധിച്ചതോടെ, ഭാരതീയ ജീവിതരീതിയും പാശ്ചാത്യ ജീവിതരീതിയും യാതൊരു പൊരുത്തവും ഇല്ലാത്തതാണെന്ന വസ്തുത കേരളീയർക്കു പോലും നല്ല പോലെ ബോദ്ധ്യപ്പെട്ടു. ശക്തിമത്തായ ദേശീയ ബോധം ഭാരതീയരിലും കേരളീയരിലും കടന്നുകൂടി. ദേശീയ പ്രാധാന്യം സിദ്ധിക്കാത്ത സകല പരിഷ്കാരങ്ങളും എത്രമേൽ ഉൽകൃഷ്ടങ്ങളെന്ന് തോന്നിയാലും കേരളീയരോ ഭാരതീയരോ സ്വീകരിക്കുകയില്ലെന്നായി.

യൂറോപ്യൻ ജീവിതത്തിന്റെ സുശക്തമായ പ്രതിഫലനമാണ് അവിടത്തെ പുരോഗമനസാഹിത്യത്തിൽ കാണുന്നത്. ആ ജീവിതത്തിന്റെ ഘടകങ്ങൾ ഏകദേശരൂപത്തിലേക്കിലും കേരളീയ ജീവിതഘടകങ്ങളാകുന്നില്ല. മതത്തിനും മതബോധത്തിനും യാതൊരു പ്രാധാന്യവും നൽകാതെ ഈശ്വരസത്തയെപ്പോലും വെല്ലുവിളിക്കുവാൻ യൂറോപ്യന്മാർക്ക് സാമാധാനികമായി സിദ്ധിച്ച വാസനയെ തുടരെത്തുടരെയുള്ള യുദ്ധങ്ങളും തർഫലമായ സംഹാര പടലികളും നാശങ്ങളും യൂറോപ്പിൽ ശക്തിമത്തുകളാക്കി. രാജകാര്യപരമായ സ്വാതന്ത്ര്യം രാജ്യനിവാസികളായ വ്യക്തികൾക്ക് പരിപൂർണ്ണമായി ലഭിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞ അഞ്ചാം ശതവത്സങ്ങളായി യൂറോപ്പിലെ വലുതോ ചെറുതോ ആയ ഓരോ രാജ്യങ്ങളും പ്രത്യേക ശ്രമങ്ങൾ നിവ്വഹിക്കുകയും ഈ ശ്രമങ്ങൾ സഫലങ്ങളാകുവാൻ അനേകലക്ഷം ആളുകൾ ആത്മബലിക്ക് തയ്യാറാവുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സാമുദായിക ജീവിത രീതിയിൽ

ഏർപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാരോ സ്വാതന്ത്ര്യവിലാസങ്ങളും നിമിത്തം യൂറോപ്യൻ സന്മാർഗ്ഗബോധം ഭാരതീയരോ കേരളീയരോ ആയ സന്മാർഗ്ഗ ബോധത്തിൽനിന്ന് വളരെ വളരെ വ്യത്യസ്തമാകുന്നു.

സാമ്പത്തികമായ ഉൽക്കർഷ്ഠാപണരീതി സംബന്ധിച്ചുതന്നെയും യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളും ഭാരതഭൂഖണ്ഡവും തമ്മിലുള്ള അന്തരം അത്യന്തം ഗണനീയമാണ്. കേരളദേശ വിഭാഗത്തിന്റെ കാഴ്ച പരമേണമുമാകുന്നു. നവീന ശാസ്ത്രത്തിന്റെ നാനാമുഖമായ അഭിവൃദ്ധി, വിവിധ വ്യവസായങ്ങളുടെ സമൃദ്ധമായ വികാസം, വ്യവസായലാഭം കരണത്തിന് അത്യന്തം ഉപയുക്തങ്ങളായ യന്ത്രവിധാനങ്ങൾ സ്വയം നിർമ്മിക്കുവാൻ സിലിച്ച ബുദ്ധിശക്തി, സാധനലബ്ധി, വാണിജ്യം വിപുലമായ തോതിൽ നടത്തുവാൻ വിദൂരദേശങ്ങളുമായി അനവരതം സിലിച്ച കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബന്ധം എന്നീ സൗകര്യങ്ങൾ നിമിത്തം യൂറോപ്യന്മാർക്ക് സിലിക്കുന്ന സാമ്പത്തികമായ അത്യൽക്കർഷ്ഠം അവരുടെ സാമൂഹിക ജീവിതത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തോളം ഗണ്യമായി ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ജീവിതം, ശുദ്ധമായ ജീവിതം അതിന്റെ നാനാവകങ്ങളോടുകൂടി അവിടത്തെ സാഹിത്യത്തിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നു.

പതിനഞ്ചാം ശതവർഷംതൊട്ട് ഇരുപതാം ശതവർഷത്തിന്റെ മദ്ധ്യഭാഗംവരെയുള്ള അഞ്ഞൂറിൽപ്പരം സംവത്സരങ്ങളായി യൂറോപ്യൻദേശങ്ങളിലെ സകല സുകാരകലകൾക്കും അഭിവൃദ്ധി വികാസവും വിപരീണമായും വന്നു ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. സംഗീതം, സാഹിത്യം, ചിത്രമെഴുത്തും,

ശില്പവിദ്യ എന്നീ സുകുമാരകലകളിൽ ദിവസേന എന്ന പേരിലെ വന്നുചേർന്നിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ എത്രയോ ഗ്രന്ഥങ്ങൾകൊണ്ടുപോലും വിശ്ലേഷിച്ചു തിന്നാവുന്നവയല്ല.

യൂറോപ്യൻ ദേശങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ കേരളഭൂഖണ്ഡത്തിന് സ്വപ്നഗതമായിപ്പോലും സാക്ഷാൽക്കരിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ലാത്ത വിധത്തിൽ നടമാടുന്ന ജീവിതരീതിയെ 1914-ലും തുടർന്ന് 1939-ലും ഉണ്ടായ മഹായുദ്ധങ്ങൾ ആകുപ്പാടെ ഒന്നിലധികം ജനസമുദായപരിഷ്കാരങ്ങളിൽ ഗണനീയങ്ങളായ അനവധി പരിവർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി. ഈ പരിവർത്തനങ്ങൾ അവിടങ്ങളിലെ സാമിത്വത്തിലും പ്രതിഫലിച്ചു. ആ സാമിത്വരീതികളിൽ ഏറ്റവും നവീനമായി ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയാകുന്നു, പുരോഗമനസാമിത്വം എന്ന പരയണം.

യൂറോപ്പിലെ പുരോഗമനസാമിത്വം മലയാളത്തിലെ പുരോഗമനസാമിത്വപോലെ രണ്ടോ മൂന്നോ പത്തോ സംവത്സരംകൊണ്ടു് ഉടലെടുത്തിട്ടുള്ളതല്ല. അനേക വർഷങ്ങളായി ഇത്തരം ഒരു ശുദ്ധസ്വതന്ത്രമായ സാമിത്വത്തിലേയ്ക്കുള്ള ഒരു ആഭിമുഖ്യം അവിടെ കണ്ടുവരുന്നുണ്ടു്. ഈ പ്രത്യേക ചാമ്പ് അങ്ങേ അറ്റത്തെ നിലയിൽ എത്തിയതു് ഒന്നാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിന്റെ ആരംഭത്തിനു മുമ്പുള്ള ഒരു കാലഘട്ടത്തിലായിരുന്നു. അതായതു്, ഇരുപതാം ശതവർഷത്തിന്റെ ആരംഭത്തിൽ തന്നെ സാമിത്വകാര്യങ്ങളിൽ മുൻകാലങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ഗണ്യമായ ഒരു വ്യതിയാനം വരുത്തണമെന്ന ഉത്സാഹശാലികളായ യൂറോപ്യന്മാർ കരുതി. ഇതിലേയ്ക്കു് അവ

തക്ക അക്കാലത്തെ ജീവിതം അത്യന്തം അനുകൂലവും ആയിരുന്നു. അന്തികാലം സാമൂഹികമോ ആയ കെട്ടുപാടുകൾ ചിന്നിച്ചിതറി. ജീവിതരീതിയിൽ ഏറ്റെടുത്തതിവിചിത്രങ്ങളായ മാറ്റങ്ങൾ സാഹിത്യത്തെയും ബാധിച്ചു. ജ്ഞാനവിജ്ഞാനങ്ങളുടെ പുനരുജ്ജീവനം അത്യന്താപേക്ഷിതമാണെന്നുള്ള ബോധം പണ്ഡിതന്മാരായ സാഹിത്യകാരന്മാർക്കു തോന്നി. ഏതെങ്കിലും മഹത്തായ വ്യത്യാസം സംസ്കാരപരമായി വരുത്തിവയ്ക്കണമെന്നുള്ള അഭിനിവേശവും സംജാതമായി. ഇത്തരം പരീക്ഷണങ്ങൾ അനേകലക്ഷം ജനങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെയും സ്വാതന്ത്ര്യത്തെയും ഗണ്യമായി ബാധിക്കുന്നവയാണെങ്കിലും അവയുടെ പ്രത്യേക സ്വഭാവവിശേഷത്തിൽ യുവജനങ്ങൾ കൈപ്പാടേ അനുകൂലികളായി.

ലോകം ഒരു വ്യത്യാസപ്പെടുത്തി പുതിയ തലങ്ങളിലേയ്ക്കും മാതൃകകളിലേയ്ക്കും നയിക്കുന്ന ഏതൊരു വ്യത്യാസത്തെയും ഉത്സാഹത്തോടെ സ്വീകരിക്കുവാൻ പഴയ തലമുറയിൽപെട്ട റോമയിൻ റോളണ്ടു, ബർണാഡ്ഷെ, ജാർജ്ജ് ഡുറോമൻ, തോമസ് മൗൻ എന്നീ യൂറോപ്യൻ സാഹിത്യകാരന്മാർപോലും ശ്രദ്ധാലുക്കളായി ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാവശങ്ങളിലും പഴയ കാലാവസ്ഥയിനും പുതിയ കാലാവസ്ഥയിനും തമ്മിൽ മഹത്തായ ഒരു വിടവ് വന്നുപേർന്നിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള ബോധം അവരിൽ പ്രവർത്തിച്ചു.

മതം, രാജകാര്യം, സാമൂഹിക കാര്യങ്ങൾ, സമ്പ്രദായം ഇവയ്ക്കു പുറമെ വ്യക്തിജീവിതം എന്നീ അംശ

ങ്ങളിൽ ലോകത്തിന് ഒരു പുരോഗമനം ഉണ്ടാകണമെന്ന ഉദ്ദേശം ചിന്തകന്മാർ വിശേഷിച്ചു സാഹിത്യകാരന്മാർ കരുതിയതിന്റെ ഫലമായി യൂറോപ്പിലെ സാഹിത്യപരിഷ്കാരകന്മാരുടെയും പാരിസ്, ഇറാഖി, ജർമനി, ട്രസ്സെയിൻ, ലണ്ടൻ എന്നീ ഭൂവിഭാഗങ്ങളിൽ സാഹിത്യത്തിന് ഗണ്യമായ ഒരു വ്യതിയാനം സംഭവിച്ചു. ഇത്തരം വിശുദ്ധമായ വ്യതിയാനത്തിൽ ഏല്പിട്ട മൂന്നു പ്രധാന സാഹിത്യകാരന്മാർ മാർഷൽ പ്രൂഡ്ററ്, ആൻറു ഗൈഡ്, പാൾ വാലറി എന്നിവരായിരുന്നു. “കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളുടെ സ്മരണ” എന്ന പ്രൂഡ്ററിന്റെ ഭീമ നോവൽ വിശ്വസാഹിത്യത്തിൽ ഒരു പുതിയ പ്രസ്ഥാനമാണെന്ന് എല്ലാവരും ഏകകണ്ഠമായി സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്ന് കേസരി പത്രാധിപർ മി: ഏ ബാലകൃഷ്ണപിള്ള തന്നെ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ പുതിയ പ്രസ്ഥാനക്കാരനെപ്പറ്റി ആൻറു ഗൈഡ് പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെയാണ്:—

“സാമൂഹിക പ്രശ്നങ്ങളോ, നീതികളോ പ്രൂഡ്ററിന്റെ ആത്മരൂപത്തിലെ ലേശംപോലും സ്വർഗ്ഗിക്കാതെ അദ്ദേഹം സ്വന്തം ദൈവശാപത്തിനുള്ളിൽ ഇരുന്ന് സ്വന്തം ഹൃദയ ഭിത്തിയെപ്പറ്റി മാത്രം ധ്യാനിച്ചു കഴിയുകയായിരുന്നു.”

ഈ പ്രസ്താവന പറഞ്ഞുപോയ ആൻറു ഗൈഡ് കളെ, “സകല നിയമങ്ങളും വിഗണിക്കുക; വിഷയസൂചനപരമായ ആശ്വാസാനുഭവത്തെ വാനോളം പുകയ്ക്കുക; പരിഭ്രമജനകമായ കത്തലുണ്ടാക്കുന്നതോ അല്ലാത്തതോ സാഹിത്യരസികരെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ചെലുത്തേണ്ട കളികൾ” എന്ന സിദ്ധാന്തക്കാരനും ആയിരുന്നു. അദ്ദേഹം സദാചാരബാധത്തിന്റെ നില നിശ്ശേഷം നശിപ്പിച്ചു മാർഷൽ പ്രൂഡ്ററിനെ

ആളായിരുന്നു. ഒന്നാം മഹായുദ്ധത്തിനുമുമ്പ് അദ്ദേഹം രചിച്ച ഗ്രന്ഥം, 'ലേ കേവ്സ് ഡി വത്തിക്കാൻ' എന്നതായിരുന്നു. ഇതിലെ വിഷയമാകട്ടെ, "സ്വഭാവമാഹാര്യം സ്വഭാവമാഹാര്യത്തിനുവേണ്ടി" എന്ന തത്വത്തെ ആപാദപുഡം നിഷേധിക്കുന്നതും ആയിരുന്നു. അദ്ദേഹം പറയുന്നു:—

“ഞാൻ ഈ നീണ്ട റോഡിലൊക്കെ അനേപഷിച്ചു തിരിയുന്നത് യാതൊരു നത്രവുമില്ല, വിശപ്പിനെത്തന്നെയാണ്.” “എനിക്ക് അധികം ആഹ്ലാദകരമായ ഒരു വസ്തുത എന്റെ ശത്രുക്കൾ അന്നുവാണ്” എന്നും “ജീവിതത്തിൽ വിജയം നേടാൻ ജീവിതം കളഞ്ഞു കളിക്കണം” എന്നും “പുതിയ നിയമമനുസരിച്ച ജീവിക്കാൻ നിയമങ്ങളെല്ലാം ലംഘിക്കണം” എന്നും മറ്റും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞുപിടിച്ച അനവധി വിചിത്രാഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ട്.

ഗദ്യകാരനും കവിയും ആയ ഹാൾ വേലറി പുരാതന പാരമ്പര്യങ്ങൾ അനുസരിച്ചുള്ള സാഹിത്യരചനകളോടുകൂടിയ പുസ്തകസംപ്രകടിപ്പിച്ചുവെന്നും കാര്യകാരണബന്ധത്തിനും ബുദ്ധിശക്തിക്കും പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ടുള്ള സങ്കല്പങ്ങളിൽ മാത്രമേ അദ്ദേഹത്തിന് വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. കവികൾ എഴുതുന്നിനേക്കാൾ ബുദ്ധിശക്തിക്കു വേണം കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകാൻ എന്നതായിരുന്നു, അദ്ദേഹത്തിന്റെ സിദ്ധാന്തം. നവീന ശാസ്ത്രങ്ങളോട് ഗണിതശാസ്ത്രം ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതുപോലെ പ്രത്യേകതരത്തിലുള്ള സൂക്ഷ്മരചനകളോട് അലങ്കാര വിധാനബോധം ബന്ധമുള്ളതായിരിക്കണം എന്ന്

അദ്ദേഹം കരുതി. “ലോകത്തുള്ള ഏതൊരു വസ്തുവും ബുദ്ധിശക്തിയുമായി ബന്ധിക്കാത്തപക്ഷം ആ വസ്തുവിനു എന്നെ ആകർഷിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല” എന്ന് അദ്ദേഹം പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു.

മേൽപറഞ്ഞപ്പോൾ മൂന്നു മഹാമന്ത്രങ്ങൾക്കുപോലെ സാഹിത്യത്തിന്റെ നവീനതയിലേക്ക് ലോകത്തെ നയിച്ച മറ്റൊരു സാഹിത്യകാരൻ റഷ്യയിലെ മാക്സിം ഗോർക്കിയാകുന്നു. മനുഷ്യപ്രകൃതിയുടേയും വിശ്വസാഹിത്യത്തിന്റേയും ഒരു സതുഷ്ഠപത്വവേക്ഷകനായ മാക്സിം ഗോർക്കി ക്രൈസ്തവീയമായ ജീവിതം നയിച്ച ഒരു റഷ്യൻ വിപ്ലവ സാഹിത്യകാരനായിരുന്നു. ദാരിദ്ര്യവൃത്തുടൻ് അനുഭവിക്കുവാൻ ഇടയായ നാനാശ്ലേഷങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാഹിത്യരചനയെ നിശ്ശേഷം വസ്തുതാപരിപാദകമായ ഒരു യഥാർത്ഥപ്രസ്ഥാനത്തിലേയ്ക്ക് നയിച്ചു. റഷ്യയിൽ പ്രചാരത്തിലിരിക്കുന്ന സോഷ്യലിസം മുഖേന മാത്രമേ ലോകാഭ്യുദയം കൈവരിക്കുവുള്ളൂ എന്ന വിശ്വാസക്കാരനായ മാക്സിം ലൗകിക സംസ്കാരത്തെ ശുചീകരിക്കുന്ന അനവധി നവീന സാഹിത്യകൃതികളുടെ കർത്താവാണ്.

ഇവരോടൊപ്പം ആധുനികസാഹിത്യത്തിന് പുരോഗമനോന്മുഖം എന്ന പുതിയ നില കൈവരുത്തുവാൻ ശ്രമിച്ച മറ്റൊരു മഹാപുരുഷൻ എഫ്. റീ. മാരിനെ റി എന്ന ഇറ്റാലിയൻ ആയിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഏകദൃഷ്ടിയിൽ ഫ്യൂച്ചറിസം അഥവാ ‘കലാലോകത്തിലെ ഭാവീ സംവിധാനപ്രസ്ഥാനം’ പരിമിതമായ വിധം വിവരിച്ചു കഴിഞ്ഞുപോയി.

ക്രിസ്തുവർഷം 1980- നോട്ടുകൂടിയാണ് ഇംഗ്ലീഷ് സാഹിത്യം മുൻപൊന്ന വിചിത്രശാഖയായ പുരോഗമനത്തോടു പ്രത്യേകം അനുകൂല്യം പ്രാപിക്കാൻ തുടങ്ങിയതെന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് സാഹിത്യചര്യരചകന്മാർ കരുതുന്നു. സാഹിത്യത്തെ മനഃശാസ്ത്രത്തിലെ യഥാർത്ഥതകളുമായി കൂടുതൽ ദൃഢബന്ധത്തിൽ ഘടിപ്പിക്കുവാൻ പുതിയ എഴുത്തുകാർ ശ്രമം ചെയ്തു. അവർ യഥാർത്ഥജീവിതത്തിൽ കണ്ട സകല കാലുഷ്യങ്ങളും പകർത്തണമെന്നുള്ള നിബന്ധനയോടെ ഇരസന്ദായകമായ ഒരു ദാവിയെ സങ്കല്പിച്ചു.

ഇങ്ങനെ ഇരുപതാം ശതവർഷത്തിലെ പ്രഥമ പാദത്തിനു ശേഷമാണ് പുരോഗമനപരമായ സാഹിത്യശാഖയ്ക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് സാഹിത്യത്തിൽ പ്രചാരം സിദ്ധിച്ചത് എങ്കിലും ആ ശതവർഷത്തിന്റെ ആരംഭം തൊട്ടേ ഒരു നവീനതയിലേയ്ക്ക് കടക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ അവിടെ സാഹിത്യകാരന്മാരിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരുന്നു. കലാകൗശല പരങ്ങളായ മാനദണ്ഡങ്ങളും, സൗന്ദര്യാഭിനന്ദനപരമായ രീതികളും നിഷേധം മാറി. പ്രാമാണികന്മാരുടെ അഭിപ്രായത്തെയും അധികാരസ്ഥരുടെ പ്രമാണങ്ങളേയോ സാഹിത്യകാരന്മാർ സ്വീകരിക്കാതെയായി. പഴയ പതിവുകളോടും പാരമ്പര്യങ്ങളോടും അവർ കടുത്ത അനാസ്ഥ ജനിച്ചു. എച്ച്. ജി. വെൽസ്, ആർനോൾഡ് ബെന്നറ്റ്, ഓൺ ഗ്രാൽസ് വർത്തി തുടങ്ങിയ നോവലെഴുത്തുകാരും അവർക്കു ശേഷം എത്തിയ ഡി. എച്ച്. ലാറൻസ്, ഡബ്ബ്ലിയു. എച്ച്. ഓഡൻ തുടങ്ങിയ കവികളും ഈ പുതിയ രീതിയുടെ പ്രചാരകരെന്ന നിലയിൽ ധ്വജസ്ഥികളാണ്.

ഇപ്രകാരം ഇരുപനാം ശതവർഷത്തിന്റെ ആരംഭത്തിൽ യൂറോപ്പിൽ കാണപ്പെട്ട സാഹിത്യവിപ്ലവപരങ്ങളായ നവീനശൈലികളാണ് മലയാളത്തിലെ പുരോഗമന സാഹിത്യത്തിന് അടിസ്ഥാനങ്ങളായി കാണുന്നത്. നിഷ്പന്നിച്ച് പറയുന്നപക്ഷം, പത്തൊൻപതാം ശതവർഷത്തിന്റെ മദ്ധ്യഭാഗത്തു ഏഷ്യസാഹിത്യത്തിൽ എഴുപ്പട്ട് 'നാച്വറലിസം' അഥവാ പ്രകൃതപ്രസ്ഥാനം, അതിനു മുമ്പ് പ്രചരിച്ച 'റീയലിസം' അല്ലെങ്കിൽ യഥാർത്ഥപ്രസ്ഥാനം എന്നു രണ്ടു പ്രസ്ഥാനങ്ങളും പുരോഗമനസാഹിത്യത്തിന്റെ രൂപീകരണത്തിനു സഹായ സഹായം ചെയ്തു. സൂര്യ പുരുഷ രാമായണീവിതപരിപാടികൾ അതേ പടി വാഗ്ദൂപമായി പകർത്താൻ ഹിന്ദു സാഹിത്യകാരന്മാരായ പദ്മനാഭൻ, ഭാഷാ, ഗിരീധരപ്പിള്ളി എന്നിവർ അംഗീകരിച്ച പലതിൽ മലയാള പുരോഗമനസാഹിത്യകാരന്മാർ സ്വീകരിച്ചു. വായനക്കാർക്ക് അറപ്പും വെറുപ്പും തോന്നിക്കുന്ന പ സൂക്ഷ്മമായി ചിത്രീകരിക്കണം എന്ന ഇററാലിയൻ മാരിനെറവീ സിദ്ധാന്തവും ഇന്നത്തെ 'പുരോഗമനം' കൈകൊള്ളുന്നു. രാഷ്ട്രയിൽ പ്രചാരത്തിലായിരുന്ന സാമുദായികമായ വ്യക്തിത്വസമത്വം, ഭരണകാര്യങ്ങളിലെ നിശ്ശേഷസ്വാതന്ത്ര്യസമ്പ്രദായം എന്നിവ അങ്ങനെയും സ്വീകരിച്ചു. പാരമ്പര്യത്തോടുള്ള പുച്ഛസം, മതബോധം സഞ്ചയിച്ചു അജ്ഞത എന്നിവ ഇക്കൂട്ടത്തിൽ പുരോഗമനത്തിന്റെ പേരിൽ മലയാളത്തിലും കടന്നുകൂടി.

ഇങ്ങനെ മലയാളത്തിലെ പുരോഗമനസാഹിത്യം എന്നാൽ യൂറോപ്യൻ സാഹിത്യത്തിൽ പുരോഗമനപര

മാതി ആ സാഹിത്യകാരന്മാർ ഏതേതു തത്വങ്ങൾക്ക് പ്രധാന്യം കൊടുത്തു് ഒരു പുതിയ സാഹിത്യം സൃഷ്ടിച്ചുവോ, ആ സാഹിത്യത്തിന്റെ കണ്ണുമടച്ചുള്ള അനുകരണം. എന്നു പ്രസ്താവിക്കേണ്ട വിധത്തിലായിച്ചുവെത്തിട്ടുണ്ടു്. ഈ അന്ധതാപ്രതിമയായ അനുകരണം ഒന്നുകൊണ്ടുമാത്രം മലയാളത്തിലെ പുനഃഗമനത്തിനു് മറ്റൊ് ഗണ്യമായി കറയുന്നുണ്ടു്. എന്നുമാത്രമല്ല, രാജ്യകാഴ്ച, മതം, സാമൂഹികസ്ഥിതി സമ്പന്നബോധം, സാമ്പത്തികോൽക്കർഷം എന്നിങ്ങനെ ഗൗരവമേറിയ ജീവിതനിലകളിൽ പാശ്ചാത്യരേ ബലിപൂർവ്വകമായിട്ടല്ലാതെ അനുകരിക്കുന്ന യാതൊരു പ്രസ്ഥാനത്തിനും കേരളത്തിൽ സ്ഥിരപ്രതിഷ്ഠ സിദ്ധിക്കാൻ ഇടയില്ല. പാശ്ചാത്യസാഹിത്യത്തിന്റെ അനുകരണം എന്തു് എന്തിനു പറയുന്നു ? ഭാരതീയസാഹിത്യത്തിൽ ഏറ്റവും മേലേക്കിടയിൽ നിൽക്കുന്ന സംസ്കൃതസാഹിത്യത്തെത്തന്നെ ഈവിധം കണ്ണുമടച്ചു് അനുകരിക്കുന്നപക്ഷം ആ അനുകരണത്തിനു് വേണ്ടുവോളം അംഗീകരണം കേരളദേശത്തു് ഇന്നെന്നല്ല, പണ്ടുപോലും സിദ്ധിച്ചിരിക്കയില്ല എന്നു പ്രത്യേകിച്ചു പറയേണ്ടതായിട്ടുണ്ടോ ? ആര്യസംസ്കാരപ്രതിപാദകങ്ങളായ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പലതും മലയാളസാഹിത്യത്തിൽ ഇതിനകം പ്രവർത്തിക്കാൻ സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ, ഏതു സ്വീകരണവും മലയാളികളുടെ കേരളീയാഭിരുചിക്കകപ്പെട്ട യോജിക്കുന്ന വിധത്തിലായിരുന്നതു മറ്റേമേ ശാശ്വതമായ നിലയിൽ വർത്തിക്കുന്നുള്ളു. കേവലം സംസ്കൃതസാഹിത്യത്തിലുണ്ടു് എന്ന കാരണം പ്രമാണിച്ചു് മലയാള

സാഹിത്യത്തിലും എന്തെങ്കിലും ഒരു പരിഷ്കാരത്തിന് അതേപടി ഇറക്കുമതികഴിക്കാം എന്നു കരുതിയ കവികൾക്കു വിജയം ഗണ്യമായ തോതിൽ സിദ്ധിച്ചിട്ടില്ല എന്നു കാണാം. കൃഷ്ണഗാഥ, കണ്ണശ്ശകൃതികൾ, എഴുത്തച്ഛന്റെ കൃതികൾ, തുളുൽപ്പാദകർ ആട്ടക്കഥകൾ എന്നിവ സംസ്കൃത സാഹിത്യത്തിന്റെ അനുകരണങ്ങളാണെങ്കിൽ തന്നെയും അവ മലയാളാന്തരീക്ഷത്തിന് ഏറ്റവും യോജിച്ച നിലയിൽ തന്നെയാണു് അനുകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതു്.

എന്നാൽ സംസ്കൃതസാഹിത്യത്തെ മലയാളം അനുകരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ച കാലത്തെ പരിതഃസ്ഥിതിയല്ല, ഇന്നു പാശ്ചാത്യസാഹിത്യത്തിന്റെ അനുകരണഘട്ടത്തിൽ കാണുന്നതു്. ആത്യസന്ധരും ഉൾക്കൊണ്ടിരുന്ന സംസ്കൃതത്തെ ബലിപൂർവ്വമായി അനുകരിച്ചതു് സ്വതന്ത്രമായ കേരളഭൂവിഭാഗം ആയിരുന്നു. എന്നാൽ പുരോഗമന സാഹിത്യവിഷയകമായി പാശ്ചാത്യസാഹിത്യത്തെ അനുകരിക്കുന്ന കേരളമാകട്ടെ, കേവലം അസ്വതന്ത്രമാണു്, കേരളഭൂഖണ്ഡം ആധുനികകാലഘട്ടത്തിൽ തിരുവിതാംകൂർ, കൊച്ചി, മലബാർ എന്നു മൂന്നായി തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു. ഈ മൂന്നു ഭാഗവിഭാഗങ്ങളും എന്നു വേണ്ട, വിപുലമായ ഭാരതഖണ്ഡംപോലും ഭരണവിഷയകമായി മറ്റൊത്തായ അസ്വതന്ത്രവും അഭിവൃദ്ധി കഴിയുകയാണു്. ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ആധിപത്യത്തിൽ നിന്നു് സ്വാതന്ത്ര്യം നേടുവാൻ ഭാരതഖണ്ഡം സമസ്തരൂപങ്ങളും നടത്തുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിലാണു് ആ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്നു സർച്ചമാ വിഘാതകമായ ഒരു സാഹിത്യത്തിന്റെ സ്വീകരണമെങ്കൊ

ബ്ക്ക് വിഷയം ഒരു സാഹിത്യപാരമ്പര്യം സ്ഥാപിക്കുവാൻ ചിലർ ശ്രമിക്കുന്നത്.

ബുദ്ധിപൂർവ്വകമല്ലാത്ത പാശ്ചാത്യസാഹിത്യരേഖകളെത്തിന്റെ ഫലമായി മലയാളക്കരയ്ക്ക് പുതിയ സാഹിത്യരീതി നിമിത്തം വന്നു ചേർന്നിട്ടുള്ള തകരാറുകൾ മറയ്ക്കുവാൻ മുഴുകിക്കാണിക്കുന്നു എന്ന റസ്സത പുരോഗമന സാഹിത്യപ്രചാരകരും മനസ്സിലാക്കാതെയല്ല ഇവയിൽ സർവ്വപ്രധാനമായത് പ്രസ്തുത സാഹിത്യപ്രസ്ഥാനം നാഷ്ണലിക്തപദപ്രാതസാഹകമായിക്കൊണ്ടുവന്നതും മതവിശ്വാസ ഭഞ്ജനത്തിന് കരുതിക്കൂട്ടി മുതിരുന്നുവെന്നും ഉള്ളതാണ്. കേരളീയരുടെ മതവും മതസ്ഥാപനങ്ങളും യൂറോപ്പുകാരെ ഇത് കാണാൻ മതപ്രമതസ്ഥാപനങ്ങളും തന്നെയാണെന്നുള്ള മിതത്വോദ്യോഗത്തിൽ കടന്നു പരല സാഹിത്യ പ്രണയികളും അതുതന്നെയാണ് ഇത് എന്ന രീതിയിൽ വളരെ വാശിയോടെ സംസാരിക്കുകയും എഴുതുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കേരളത്തിലെ നാലു പ്രധാനമതങ്ങൾ, ഹിന്ദു, ക്രിസ്തു, ഇസ്ലാം ബുദ്ധനാമകളോട് നാലാണല്ലോ. ഇവയിലൊന്നും തന്നെ പാശ്ചാത്യലോകത്തിൽ ക്രിസ്തുമതം കാട്ടിക്കൂട്ടുന്ന ഒട്ടനേകം വികൃതികളിലേയ്ക്ക് മാഞ്ഞിട്ടുള്ളതായി തോന്നുന്നില്ല കേരളത്തിലെ പൊതുജനമായിക്കൊണ്ടു 'ഹിന്ദുമതം' യൂറോപ്യന്മാരുടെ ക്രിസ്തുമതംപോലെ പുരോഹിത പ്രാധാന്യത്തിൽ സാമാന്യജനശ്രോമത്തിന് ഉദ്യമിക്കുന്നില്ല. അഥവാ അപ്രകാരം ഉദ്യമിച്ചിട്ടുള്ളതായി വല്ല കാലഘട്ടവും കാണിക്കുമെങ്കിൽ തന്നെയും കേരളക്കര സംബന്ധിച്ചതേതാളും അന്താരീക്ഷ്യം സാധു

കുറന്നുവെക്കുകയല്ല. കേരളം പുരോഗതിനോടെ കൈ ന്നുളളിൽ നിർജീവമായിക്കഴിയുന്ന ഒരു പാവയല്ല. ഹിന്ദു മതത്തിന്റെ വൈശിഷ്ട്യം മനുഷ്യബുദ്ധിക്ക് എത്താവുന്ന സകല സാമഗ്രികളെപ്പറ്റിയും പരമാഗ്രഹമായിരിക്കണം പ്രതിഷ്ഠിതമായിരിക്കുന്നത് എന്ന വസ്തുതയും ഈ സാഹിത്യകാരന്മാർ വിസ്മരിക്കണം.

പുരോഗമനസാഹിത്യത്തിൽ മതത്തിനും ഈശ്വര ന്നും ഇളക്കം തട്ടിയിരിക്കുന്നത് നിമിത്തം എതിരാളികൾ വല്ലാതെ കേൾക്കുന്നുണ്ട് എന്ന അർത്ഥത്തിൽ പല മാന്യന്മാരും പ്രസ്താവിക്കുന്നുണ്ട്. പരമാർത്ഥത്തിൽ മതത്തിനും കൂടെ, ഈശ്വരനും കൂടെ, ഈ പുരോഗമനസാഹിത്യം മുഖന യാതൊരിടത്തും തട്ടാനില്ല. ജനങ്ങളിൽ ചിലർക്ക് നിരീശ്വരത്വത്തോടു് ഒരു ഉത്സാഹം കേന്ദ്ര ഊർജ്ജം ഉണ്ടാകാൻ ഇടയുണ്ട് എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. യൂറോപ്യൻദേശങ്ങളിലെ മതബോധവും മതാചാര്യന്മാരും മത ചുരുക്കുകളും സാമാന്യജീവിതത്തിന് വലിയ ഉപദ്രവ മായും പെടാൻ വയ്ക്കാത്ത ഭാരമായും തീർന്നിരിക്കാം. അപ്രകാരമുള്ള ഉപദ്രവങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത നാട്ടിൽനിന്നും മതത്തെയും ഈശ്വരനേയും ബഹിഷ്കരിക്കണമെന്ന വാദി കുന്നത് അനുകൂലാഭിമുഖം ഉണ്ടാകാണ്ടുമാത്രമാണ്.

റഷ്യയിലെ ഭരണാധികാശരീതി കേരളവണ്ഡത്തിൽ നടപ്പിലാക്കുക എന്ന ഭാഷ്യകാര്യപരമായ ഉദ്ദേശവും കേരള ഭൂഭാഗത്തിൽ നാനാമുഖമായ അസാധ്യതകൾ കാരണമായി ഭവിക്കുന്നു. ഈ അസാധ്യതകളെപ്പറ്റി ഫലങ്ങൾ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പ്രസ്തുതസാഹിത്യപ്രസ്ഥി

കുറുത്തു. രാജ്യത്തിലും മറ്റു പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിലും രാജ്യകാലങ്ങളും സാഹിത്യത്തിൽ നിശ്ചിതവിധത്തിൽ ശ്രമിക്കുന്നവർ അനന്തരപീഡനങ്ങൾക്ക് സാക്ഷ്യസ്ഥരായിത്തീർന്നു. എന്നാൽ, കേരളഭൂഖണ്ഡത്തിൽ പുതിയ സാഹിത്യത്തിന്റെ പ്രചാരകന്മാർ യശസ്സമ്പാദനത്തിനും വല്ല ബന്ധനത്തിലും വല്ലപ്പോഴും ഉൾപ്പെട്ടവരിലും നിരപരാധികളായ മറ്റുള്ളവരുടെ ശ്രേഷ്ഠനേതൃത്വത്തിൽ ശത്രുശക്തികളോടും തയ്യാറായി ഇറങ്ങുന്നില്ല. അഥവാ അപ്രകാരം ഇറങ്ങുവാൻ പരിതഃസ്ഥിതികൾ വളരെ അനുകൂലത്തിലും അല്ല. രാജ്യത്തിലെ ഭരണസമാഹരണവും എത്ര ശതവർഷങ്ങളിലെ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിലുള്ള നിരന്തര ജനസമരംകൊണ്ടു സമ്പാദിക്കപ്പെട്ടതാണ് എന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഈ വസ്തുത ബോധ്യപ്പെടും. കേരളഭരണം സംബന്ധിച്ചാണെങ്കിൽ ഉത്തരഭാരതത്തിന്റെ സമാനതയോടും എന്ന ഒരു അനുകൂലചരിത്രസ്ഥിതിയെങ്കിലും സംജാതമായാൽ മാത്രമേ അതിലും അപ്പുറമുള്ള പട്ടി സാധനമാകാൻ ശ്രമം നടത്തേണ്ടതുള്ളൂ. അല്ലാതെ നടത്തുന്ന ശ്രമങ്ങളുടെ അനന്തരഫലം രാജ്യസ്ഥിതികളായ പൊതുജനങ്ങളുടെ മാനസതാപത്തിനാകാം ഇടയാകുകയേ ഉള്ളൂ.

പുരോഗമനസാഹിത്യം, സന്മാർദ്ദമാർദ്ദവിവേചനത്തിന്റെ സൂക്ഷ്മമായ കണ്ണികളെ നിശ്ശേഷം പൊട്ടിച്ചെറിയുന്നു എന്നൊരു ആവലാതിയുള്ള വിവരം ആ സാഹിത്യപ്രണയികൾ സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട്. അതായത്, ഇത്തരം സാഹിത്യഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ അനവധി അശ്ലീലതകൾ കട

നുകൂടി വാഗ്ദത്തക്കാരെ സന്ദർശിപ്പാക്കുന്ന ശക്തിയെ മരവിപ്പിക്കുന്നു. കൂടാതെ, ദോഷാചാരപ്രസക്തമായ ഏതു ജീവിതരീതിയും ആർക്കും അംഗീകരിക്കാമെന്നും, മറ്റൊരു പ്രകാരത്തിൽ പ്രോത്സാഹനം നൽകുന്നതായും കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. മറ്റൊരുവിധം പറയുകയാണെങ്കിൽ യുവശീയവാക്കന്മാരുടെ സദാചാരമേധായം പരിപൂർണ്ണമാക്കുവാനുള്ള അനേക വർണ്ണനകളും അനേക സംഭവങ്ങളും പരിതഃസ്ഥിതികളുടെ പ്രതിപാദനങ്ങളും ശുദ്ധനീചമായ സ്രുതിപുരുഷ നടപടി ക്രമങ്ങളും പുരോഗമനസാഹിത്യഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഗ്രന്ഥകാരന്മാർ, യാതൊരു മടിയും കൂടാതെ ചെട്ടിത്തുറന്നുവിടുന്നു. ഇതിലേയ്ക്ക് അവർ മാറ്റുദർശികളായി കരുതിയിരിക്കുന്നത് പത്തൊൻപതാം ശതവത്സത്തിലെ ഇരുപതു നാലുപറവിസ്തര നോവലെഴുത്തുകാരെയാകുന്നു. മുടിവെട്ടിക്കുന്നതെല്ലാം റെളിച്ചത്താക്കുക, വെളിയിൽ പറയാൻ പാടില്ലാത്തതെല്ലാം മുള്ളെ വ്യക്തമാക്കി വിശദമായി പ്രസ്താവിക്കുക എന്നത് അവർ അക്കാലത്തു സ്ഥാപിച്ച സിദ്ധാന്തം മലയാളത്തിൽ ഇദ്ദേഹമുമായി സംഫലപ്രാപിക്കുന്നത് പുരോഗമനസാഹിത്യപ്രചരണത്തോടെയാണ്.

സാഹിത്യത്തിൽ കാണുന്ന ഈ ദോഷാചാരപ്രശ്നം ഇന്നത്തെ സമുദായത്തിന് ഏതെല്ലാം ദോഷങ്ങളും ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നാലോചിക്കാനുള്ള പുരോഗമനസാഹിത്യകാരന്മാരുടെ ഏകദേശവിശ്വാസ അവരെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. മലയാളത്തിലെ ഭൂതകാല സാഹിത്യ കൃതികളിൽ എത്ര നിന്ദാവഹങ്ങളായ അശ്ലീലപുരോഗമരും കാണുന്നു എന്നു പറ

ബെഡ് ഞ്ഞ ഭൂതകാലസാഹിത്യത്തിന്റെ ലൈസൻസ് ഒരു
 ബലമായി കയ്യിൽ തങ്ങളും അവരെപ്പോലെ എന്നു നിർ
 ലജ്ജാ സമ്മതിക്കുവാനാണ് അവരുടെ ആശം. അവർക്ക്
 ഏതെങ്കിലും വിധത്തിലാകട്ടെ, നിലവിലിരിക്കുന്ന സദാ
 ചാരബോധത്തിന് വിരുദ്ധമായ വിധത്തിൽ ഏഴുതുറാൻ
 പ്രേരണ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് മലയാളത്തിലെ ഭൂതകാലസാ
 ഹിത്യകാരന്മാരിൽ നിന്നല്ല. പിന്നെതോ പാശ്ചാത്യരിൽ
 നിന്നുമാണ്. ആ പാശ്ചാത്യരുടെ സാമൂഹികജീവിതം
 അനുകരിക്കുന്നതായി ഭവിച്ചു പോയി എന്ന് അവർ തന്നെ
 സമ്മതിക്കുന്നു. സദാചാരബോധത്തിനു പുതിയ ഏതെ
 ങ്കിലും ഒരു വശം ഉണ്ടാക്കണമെന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെയാണ്
 അവർ ഈ ചങ്ങലപൊട്ടിച്ചു ചടങ്ങുകൾക്ക് മുതിരുന്നത്.
 സ്രീപുലിത്തുള്ളകളുടെ പ്രവർത്തനവിധങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും
 പ്രകാരത്തിലാകാമോ അവയൊക്കെ സാഹിത്യത്തിൽ റെ
 കോഡുചെയ്യുന്നത് പാശ്ചാത്യരുടെ സദാചാരബോധത്തി
 ന് വിരുദ്ധമല്ല എന്ന നിലയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അത
 നസരിച്ച് സ്രീപുലിത്തുള്ളകളുടെ സങ്കല്പവേലയേ
 യും മഞ്ചിക്കുന്ന അനവധി പ്രവർത്തനങ്ങൾ അടങ്ങിയ
 ചെറുകഥകളോ, നോവലുകളോ നാടകങ്ങളോ പാശ്ചാത്യ
 സാഹിത്യത്തിൽ ഉടലെടുക്കുന്നുണ്ട്. അവയുടെ അസമത്വ
 ങ്ങളായ അനുകരണങ്ങൾ എന്ന നിലയിൽ മലയാളത്തി
 ലും വ്യക്തിപരകഥാപ്രധാനമായ ഒരു വിഭാഗം കണ്ടുവര
 ുന്നു. വ്യക്തിപരകഥകൾക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത്
 ആ സാമൂഹിക സ്വന്തം നിശ്ശേഷം വിട്ടുമാറാനാണെന്നു
 പുറംകാണുന്ന സാഹിത്യകാരന്മാരിൽ പലരും പറയുന്നുണ്ട്.

ഇതു വിചിത്രമായ ഒരു കാവ്യകാരണബന്ധം മറെറാണില്ല. വൃഭിചാരം എന്നോ പട്ടിണി എന്നോ സാമുദായികമായി കാണുന്ന ന്യൂനതയോടുകൂടി ഇന്നും ഇന്നലെയും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതല്ല. രാജ്യഭരണനന്ത്രജ്ഞന്മാരും ജനനേതാക്കന്മാരും സദാചാരചാര്യന്മാരും സാമ്പത്തികശാസ്ത്രവിദഗ്ദ്ധന്മാരും ശതക്കണക്കിലും സഹസ്രക്കണക്കിലും ഉള്ള പാശ്ചാത്യ ഭേദങ്ങളിൽ സാഹിത്യം മുഖേന ഈ രണ്ടു ശതങ്ങൾക്കും ഗണ്യമായ കുറവു വന്നെങ്കിലല്ലേ, നമ്മുടെ നാട്ടിലും അപ്രകാരം ഉദ്ദേശിക്കേണ്ടതു് ?

ഇങ്ങനെ പുസ്തകനിഷേധനുകൊണ്ട് സാഹിത്യം മുഖേന സമുദായപരിഷ്കാരം സാധ്യമല്ല എന്നു കരുതുന്നതായി ഗണിക്കുകയില്ലല്ലോ. സാഹിത്യത്തിന്റെ കഴിവുകൾ വളരെ അതുല്യതാവഹങ്ങൾ തന്നെ. എന്നാൽ വൃഭിചാരത്തിന്നുമാത്രം പ്രാധാന്യം കൊടുത്തു, മറെറേതും സാമുദായിക ന്യൂനതകളെ കണ്ണടച്ചു കഥാരചന നിർവഹിക്കുന്നത് സദാചാരബോധത്തെ മനഃപൂർവ്വം ഉലയ്ക്കുന്നമെന്നുള്ള വിചാരത്തോടുകൂടി മാത്രമേ ആയിരിക്കുകയുള്ളൂ.

എന്നാൽ സാഹിത്യം സദാചാരപരമായിരിക്കണമെന്ന് വെറും ഒരു സദാചാരജീവിയെപ്പോലെ തീർത്തുപറയുന്നതും അത്ര ആശാസ്യമല്ല. സദാചാരപ്രധാനമാകട്ടെ, ദാരുണവ്യക്തമാകട്ടെ, സാഹിത്യകൃതി ജനങ്ങളുടെ ആസ്വാദനനിഷേധകരിക്കുവാൻ എന്നൊക്കെപ്പോരും ഉണ്ടു്. “കല കലയ്ക്കേണ്ടി” എന്ന തത്വത്തിന്നു പ്രാധാന്യം നൽകുന്നവരാണ് ഈ അഭിപ്രായം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത്. എന്നാൽ പുരോഗമനസാഹിത്യകാരന്മാർ ശക്തിപൂർവ്വം

വാമിക്കുന്നത് “കല ജീവിതത്തിനുവേണ്ടി” എന്നാണ്. ആ സ്ഥിതിക്ക് ജീവിതത്തിലെ ഗൗരവമേറിയ നില പുലർത്തുവാൻ ഉതകുന്ന സമ്പാർശനതത്വങ്ങൾക്ക് അവർ സമുചിതമായ സ്ഥാനം നൽകാതെതിരിക്കുന്നത് ഒരു വിധത്തിലും സാധ്യകാണാൻമല്ല.

പുരോഗമനസാഹിത്യം എന്നാൽ പുരോഗമന പ്രധാനമായ സാഹിത്യം എന്നാണല്ലോ അർത്ഥം. സാഹിത്യം എന്നത് ഉചിതങ്ങളായ ആശയങ്ങളുടേയും അവ പ്രകാശിപ്പിക്കാൻ ഉതകുന്ന ഉചിതങ്ങളായ പക്ഷങ്ങളുടേയും ഒരു ഇണക്കം എന്നർത്ഥം. ഈ ഇണക്കം ഗദ്യരൂപത്തിലും പദ്യരൂപത്തിലും സംഭവിക്കുന്നു. അതു രണ്ടും സാഹിത്യത്തിന്റെ ഖ്യാമ്യരൂപങ്ങളെ കുറിക്കുന്നു. ആഭ്യന്തരമായ വിധം സാഹിത്യത്തിന്റെ സ്വരൂപം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ, ഭാവന, വികാരം ചിന്ത എന്നു മൂന്നുചാടികളെ ആശ്രയിച്ചാണ് സാഹിത്യത്തിന്റെ നില. സാഹിത്യം എത്രമാത്രം യഥാർത്ഥ പ്രസ്ഥാനത്തെ ആശ്രയിച്ചാലും ചുറ്റും കാണുന്ന പരമാർത്ഥങ്ങളെ എത്രത്തോളം വെറും സ്വാഭാവികമായ രീതിയിൽ പ്രകാശിപ്പിച്ചാലും ഭാവനാശക്തിയുടെ ആവരണം ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പാടില്ലാത്തതാകുന്നു. അതു പോലെതന്നെ കഥാപാത്രങ്ങളോ ഗുണമകാരന്തന്നെയോ അനുഭവിക്കുന്ന വികാരങ്ങൾ സാഹിത്യത്തിൽ പ്രതിഫലിക്കാതെ തരമില്ല. വികാരങ്ങൾക്കും ഭാവനയ്ക്കും സിദ്ധിക്കുന്ന ഈ പ്രാധാന്യം ചിന്തയ്ക്കും സാഹിത്യത്തിന്റെ ആഭ്യന്തര സ്വരൂപം എന്ന നിലയിൽ ലഭിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ ഭാവന, വികാരം ചിന്ത എന്നു ആഭ്യന്തര സ്വരൂപത്തോടും

മദ്യം പദ്യം എന്ന ബാഹ്യസ്വരൂപത്തോടുകൂടിയ ആശയ പ്രതിപാദകങ്ങളായ വാക്പ്രപഞ്ചത്തെ സാഹിത്യം എന്നു പറയാം.

‘പുരോഗമനസാഹിത്യം’ എന്ന സാഹിത്യത്തിന് ഒരു വിശേഷണം ചേർത്ത പ്രത്യേകശാഖയാണല്ലോ പ്രതിപാദ്യം. എന്താണു് പുരോഗമനസാഹിത്യം. അഥവാ സാഹിത്യത്തിലെ പുരോഗമനം എന്നു പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും വ്യക്തവും ആർക്കും താതൊരു സംശയവും നേരിടാത്ത വിധത്തിൽ എന്താണു് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളതു്? സാഹിത്യത്തിൽ പുരോഗമനം അഥവാ ഉൽക്കർഷോഭനമെന്നു് ഒന്നാണു്? ഉണ്ടെങ്കിൽ ആരുതു് ഏതു പ്രത്യേക അർത്ഥത്തിലുള്ള ആശയമാണു് കുറിക്കുന്നതു്? ‘പുരോഗമനം’ എന്നു പറയുന്നതു് ഏതു പ്രത്യേക അർത്ഥത്തിലാണു്? എന്നീ ചോദ്യങ്ങൾ പ്രകൃതത്തിൽ സംഗതികളാകുന്നു.

സാഹിത്യം എന്നാൽ വ്കാരം, ഭാവന, ചിന്ത എന്നിവയുടെ സമാഹാരം ആണെങ്കിലും ആ സമാഹാരം കാലം അനുസരിച്ചു്, ഭൂതം, വർത്തമാനം, ഭാവി എന്ന മൂന്നു പാധികളെ ആശ്രയിച്ചാകുന്നു. ഭൂതകാലത്തിലെ സാഹിത്യം വെറും നിസ്സാക്ഷമെന്നു് ഒരിക്കലും ഗണിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല. ഭൂതകാലസാഹിത്യം വർത്തമാനകാലസാഹിത്യത്തിന്റെ ജനകത്വം വഹിക്കുന്നു. വർത്തമാനകാലമാകട്ടെ ഭാവിക്ക് ജനകത്വം വഹിക്കുന്നു. ഭൂതവർത്തമാനഭാവി കാലങ്ങൾക്കു തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഒരിക്കലും നിരസിക്കാവുന്നതല്ല. ഇത്തരം കടിച്ചെത്തകാലത്തിലെ സാഹിത്യത്തി

ഒരു സന്താനം എന്ന നിലയിൽ ഇന്നത്തെ (വർത്തമാന) സാഹിത്യം ഉടലെടുക്കുന്നു. നാളത്തെ സാഹിത്യത്തിന് വർത്തമാനം ജനകത്വം വഹിക്കുന്നതിനാൽ ശോഭനമായ ഭാവിയെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർ വർത്തമാനകാലത്തിലെ സാഹിത്യത്തിന്റെ സ്വഭാവം നല്ലപോലെ നിയന്ത്രിച്ചുകൊള്ളേണ്ടതാണ്. ഇങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന സാഹിത്യരീതിയെത്രോ, പുരോഗമനസാഹിത്യം എന്ന സാങ്കേതിക സംജ്ഞകൊണ്ട് കുറിക്കുന്നത്.

ഇങ്ങനെ ശോഭനമായ ഒരു ഭാവി രൂപീകരിക്കാൻ വർത്തമാനകാല സാഹിത്യത്തിന്റെ സ്വഭാവം പരിഷ്കരിക്കുന്നതിലേക്ക് ഏർപ്പാടുന്ന പുരോഗമനസാഹിത്യം ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യാപിക്കുന്ന എന്ന വശേഷിച്ചു പറയേണ്ടതായിട്ടില്ല. ഇക്കാലത്താകട്ടെ കഴിഞ്ഞ കാലത്താകട്ടെ, സാഹിത്യത്തിന് അടിസ്ഥാനം മനുഷ്യജീവിതം തന്നെയാണ്. ജീവിതം എന്ന പരമ്പരയോടു ഐക്യവും പാരത്രികവും ആയ സകല പ്രവർത്തനങ്ങളും ഉൾപ്പെടും അതായത് രാജകാര്യം, മതം, സാമൂഹിക സ്ഥിതി, സമ്പാർത്ഥ്യബോധം, സാമ്പത്തികസ്ഥിതി എന്നീ ഗൗരവമേറിയ വിഷയങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച ശോഭനമായ ഒരു ഭാവി കൈവരുവാൻ ആവശ്യമായ ഒരു പ്രത്യേകസൃഷ്ടി വിശേഷമുള്ള സാക്ഷാൽ പുരോഗമനസാഹിത്യം എന്നു വ്യവഹരിക്കേണ്ടതു്. ആ സാഹിത്യത്തെ “മാമുൽക്കോമ”ങ്ങളാക്കട്ടെ, ഭൂതകാലസാഹിത്യ പരമ്പരാതികളാകട്ടെ, ലോരാപോലും അധിഷ്ഠിപ്പിക്കും എന്നും തോന്നുന്നില്ല.

പുരോഗമനസാഹിത്യം ഇങ്ങനെ ഇന്നത്തെ യൂറോപ്യൻ സാഹിത്യത്തിൽ മാത്രമാണെന്നു കരുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഭാരതഭൂഖണ്ഡത്തിലെ പ്രസിദ്ധ ഭൂതകാലസാഹിത്യമായ സംസ്കൃതത്തിൽത്തന്നെ പുരോഗമനപ്രധാനമായ അനവധി രാഷ്ട്രങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നു നിസ്തർക്കം പറയാം. കാളിദാസമഹാകവിയുടെ രാമ്യവംശം എന്ന കൃതി സംസ്കൃതസാഹിത്യത്തിലെ പുരോഗമനശാഖയ്ക്ക് എത്രയും പറ്റിയ ഉദാഹരണമാകുന്നു. കാളിദാസമഹാകവിയുടെ കാലത്ത് ഭാരതഭൂഖണ്ഡത്തിൽ വിദേശ്യപരിഷ്കാരാശങ്കൾ പ്രബലതയിലെത്തുന്നു എന്നു കണ്ട് ഭാരതീയഭിമതമായ ഒരു സംസ്കാരത്തിന്റെ പ്രതിഷ്ഠാപനമാണ് രാമ്യവംശരചനയ്ക്കുണ്ടായത്. കാളിദാസൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയുണ്ടായത്, അതായത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ അന്നത്തെ സാഹിത്യം ശ്രേഷ്ഠമാവുമായ ഒരു ഭാവിയിലേക്കുണ്ടാകുന്നതാകുന്നു എന്ന് ആ മഹാകവി നിശ്ചയിച്ചു. രാമ്യവംശ രാജാക്കന്മാരുടെ ജീവിതരീതിയിലെ ആത്മപരിത്യാഗശീലം ലഘുജീവിത പ്രതിപത്തി, ദേശഭിമാനം, പ്രജാസാരക്ഷണതാല്പര്യം എന്നിവ ഏതതു വിധത്തിലാണു നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടത് എന്നു സൂക്ഷ്മമായി പ്രസ്താവിച്ചതോടുകൂടി ഭാവിഭാരതത്തിലെ സംസ്കാരത്തിന്റെ നിർമ്മാണികമായ പ്രത്യേകാംശങ്ങളും അദ്ദേഹം വായനക്കു ക്കു വിട്ടുതന്നിരിക്കുന്നു.

രാമ്യവംശം എന്നപോലെ തന്നെ കമാരസംഭവം എന്ന കാവ്യവും പുരോഗമനസാഹിത്യത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ലൗകികസുഖവിമർശനം നായകനും താപസ

സേവനനിരതരായ നായികയും തമ്മിൽ അനുരാഗപര വശരായാൽ അതിൽ നിന്നു ജനിക്കുന്ന സന്താനം ദേശാഭിമാനം വീണ്ടെടുക്കുന്നതിനും ലോകോപദ്രവകാരികളെ സംഹരിക്കുന്നതിനും പ്രാപ്തിയുള്ളതായി ഭവിക്കും എന്ന തത്വം അഭിസ്ഥാനമാക്കി ഭാരതീയർക്ക് ശോഭനമായ ഒരു ദാവിയുടെ സംവിധാനം ഉദ്ദേശിച്ചു രചിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആ കാവ്യം പുരോഗമന ഗണനയിൽപെടും.

പുരോഗമനസാഹിത്യത്തിനും സാധാരണസാഹിത്യത്തിനും തമ്മിൽ മറ്റൊരു പ്രധാന വസ്തുത പ്രമാണിച്ച് വലിയൊരു വ്യത്യാസം കാണാവുന്നതാണ്. അതായത് ഭൂതകാലസാഹിത്യഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഭൂമിഭാഗവും സംശ്ലേഷാത്മകതപം ഭവിക്കുന്നവരാകുന്നു. ആശയങ്ങളുടേയും സങ്കല്പങ്ങളുടേയും അവിഭാജ്യമായ ഒരു സംയുക്താവസ്ഥയോടുകൂടിയതാകുന്നു. എന്നാൽ പുരോഗമനസാഹിത്യത്തിന്റെ സ്വഭാവം ഈ സംശ്ലേഷാത്മകതപത്തിന് നേരെ വിപരീതമായ വിശകലനാത്മകതപം ആകുന്നു. കഥാപാത്രങ്ങളുടെ മാനസികഗതി, ചരിതരന്ധിതികളുടെ സൂക്ഷ്യസ്വഭാവം, അതുല്യങ്ങളായ സംഭവങ്ങളോ അതിനിസ്സാരമായ ഹൃദയഗതിയോ പോലും എത്രയും ലഘുവായ വിധത്തിൽ വക തിരിച്ചു കാണിക്കുക എന്നീ അംശത്തിൽ പുരോഗമനസാഹിത്യം ഗണ്യമായ പ്രത്യേകത വഹിക്കുന്നുണ്ട്.

പുരോഗമനസാഹിത്യകോലാഹലം അടുത്തകാലത്തു ഏതാണെന്നു ശരിച്ചതുപോലെ കാണപ്പെടുന്നു. സാഹിത്യലോകത്തു ഏതു വിധത്തിലും ശോഭനമായ ഒരു ഓഗ്മാർത്ഥജീവിതത്തിന്റെ വിജയ കിരണചിഹ്നങ്ങൾ

വീരത്തക്കവിധ നിലയുള്ള പുരോഗമനസാഹിത്യത്തെ യാഥാസ്ഥിതിക്കുകൾക്കെ, ഉപനിഷത്തുകൾക്കെ, മാമുൽ ഖിയ്യാൽക്കെ, വിപ്ലവാന്തരവാദികൾക്കെ തീർച്ചയായും സ്വാഗതം ചെയ്യും എന്നതിൽ സംശയമേതെങ്കിലും ഇല്ല. എന്നാൽ പുരോഗമനത്തിന്റെ സാക്ഷാൽ സ്വഭാവം ഇന്നതാണെന്നു ബഹുജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കിക്കൊടുക്കാതെ അറാബ് മധ്യരപാതീയം എന്ന നിലയിൽ നൽകേണ്ട അതൃപ്തപരമായ ശുദ്ധജലത്തിൽ വെള്ളത്തിയും കരിങ്കൽക്കവും കാവിമണ്ണും കറുപ്പും അരച്ചു ചേർത്തത് അതാണ് അത്യന്തം മധ്യരമയമായ സാധനം എന്നു കരേ സാഹിത്യഭിമാനികൾ ഉൽഘോഷണം കൂടെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഹോളാഹോ കൊണ്ട് അന്തരീക്ഷം തെല്ലുകാലത്തേയ്ക്ക് മുഖരിതമാകും എന്നല്ലാതെ ഉദ്ദിഷ്ടഫലം സിദ്ധിക്കുകയില്ല.

മലയാളസാഹിത്യം പൂർവ്വശില ഉണങ്ങിപ്പിടിച്ചു കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന ജിണ്ണാലപോലെ യാതൊരു പരിഷ്കാരത്തിനും വിധേയമാകാതെ ശുദ്ധമാമുൽക്കാശകെ ഒരു കളിപ്പാട്ടുമായി കഴിഞ്ഞുകൂടണം എന്ന് ഇന്ന് യാതൊരു സാഹിത്യഭിമാനിയും കരുതുന്നതല്ല ഇന്നെന്ത് എന്തിനു പറയുന്നു? ഇന്നലെയും അങ്ങനെ കരുതുന്നവർ മലയാളസാഹിത്യത്തിൽ ഇല്ലായിരുന്നു. മലയാളത്തിലെ സുപ്രസിദ്ധ സാഹിത്യവിമർശകരായിരുന്ന പ്രൊഫസ്സർ എ. ആർ. മാജുമാജി, കേ. ഭാമകൃഷ്ണപിള്ള, സി. പി. അപ്പുതമേനോൻ, വേങ്ങയിൽ കഞ്ഞിരാമൻ നായനാർ, പി. കേ. നാരായണപിള്ള, എം. ആർ. നായർ എന്നീ

മാന്വന്മാർ ഒരിക്കലും മാമുലിനെ മുറുകെപ്പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞു കൂടിയവർ അല്ലായിരുന്നു. കാലോചിതമായ പരിഷ്കാരം കൊണ്ട് മലയാളസാഹിത്യത്തെ നവ്വം സ്വന്തമാക്കുവാൻ അവർ നിരന്തരം ശ്രമം ചെയ്തുപോന്നു. മഹാകവി കമാരൻ ആശാൻ, ആഖ്യാനികാകർഷകനായ സി. വി. രാമൻ പിള്ള, ഒ. ചത്തുമേനോൻ എന്നീ വിശുത സാഹിത്യകാരന്മാരും തങ്ങളുടെ വാസനയും അഭിപ്രായവും അനുസരിച്ചു ഗതാനുഗതികൃതമല്ല, നവോദ്യമെങ്കിലും പ്രധാനമായ മാറ്റത്തിലൂടെയാണ് സാഹിത്യത്തെ പ്രചരിപ്പിച്ചത്. കേ. സി. കേശവപിള്ള എന്ന് വിശുതനായ കവിവര്യൻ അദ്ദേഹം സംസ്കാരത്തിന്റെ ഒരു പ്രതിനിധി ആയിരുന്നില്ല എങ്കിലും അന്നത്തെ പരിഷ്കാരകാലത്തിന്റെ ഒരു പരിഷ്കൃത സന്താനം തന്നെയായിരുന്നു. അദ്ദേഹം, അന്നത്തെ നിലകളിൽ ആകുന്നിടത്തോളം സ്വന്തം ബുദ്ധിവിചാരസത്തിനും സാഹിത്യത്തിന്റെ പുരോഗമനത്തിനും ഉതകുന്നവിധം കാവ്യവ്യവസായം നിർവ്വഹിച്ചു. പന്തളം ചേരളവർമ്മ, അഴകത്തു പത്മനാഭകുറുപ്പ് എന്നു രണ്ടു സാഹിത്യ വ്യവസായശാലികൾ മാത്രമേ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ സംസ്കൃതസാഹിത്യത്തിലെ പുരോഗമന പ്രധാനമല്ലാത്ത മാറ്റങ്ങളിൽ കൂടി സഞ്ചരിച്ചു എന്നു പറയാനുള്ളൂ. എന്നാൽ അവരിൽ തന്നെ പന്തളം തമ്പുരാൻ യാതൊരു മാമുൽ പ്രിയംകൊണ്ടും ഒരു പഴയ രീതി അനുവർത്തിച്ചതല്ല. മലയാളസാഹിത്യത്തിന്റെ പുരോഗമനത്തിന് ഉതകുന്നതേക്കാൾ താൽക്കാലികനിലയ്ക്കുമാത്രം യോജിച്ച വിധത്തിൽ ഭൂതകാലസാഹിത്യമാതൃകകളെ

പ്രതിഫലിപ്പിക്കുവാനാണ് അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചത്. നടുവ
 ത്ത് അറ്റൻ, മേൻ എന്നീ കവികളും വെണ്ടുനി നമ്പൂരി
 പാട്ടും ശിവോജിയിൽക്കലിയും ഇന്ദ്രിയാസ്വപ്നപ്രഭാതമാത
 കവിതാരചനയിൽ എഴുപ്ത “കല കായ്ക്കു ഹേ ഞ്ചി” എ
 ന്ന തത്വത്തിന്റെ ആരാധകരായിരുന്നു. ജീവിതത്തിലെ
 യഥാർത്ഥതയും അവരുടെ കൃതികളിൽ ഗണ്യമായ വിധം
 നിഴലിടുന്നുണ്ട് എന്നതും വിന്യസണീതമല്ല കൊടുങ്ങല്ലൂർ
 കണ്ടുകിട്ടിയ തമ്പുരാൻ, കേരളവർമ്മ വലിയ കോയിത്ത
 ന്വരൻ എന്നീ സാഹിത്യകാരന്മാരുടെ നിരന്തരശ്രമം
 കൊണ്ട് സംസ്കാരപരമായി മലയാളികളും മലയാളസാഹി
 ത്യവും എത്ര വലിയ ഭാവുകാലോൽപ്പന്നത്തിന്നാണ്
 പാത്രീഭവിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന കാര്യം വിശദീകരിച്ചു പ്രസ്താവി
 ക്കേണ്ടതായിട്ടില്ല. അവരുടെ മുൻഗാമികളായിരുന്ന ഈ
 യിമ്മൻ നമ്പി ഉണ്ണായിരായൂർ എന്നീ കലാസൗന്ദര്യം
 സ്വാദകളുടേയും മുന്നിൽക്കൊണ്ടുന്നത് സംസ്കൃതസാഹിത്യ
 മാതൃൽ വിജ്ഞാപനം, സമുദായപരിഷ്കാരോദ്ദേശ്യമാക
 ടെ, അല്ലാത്തതുകൊണ്ട്, കേരളീയ ഭേദത്തിന്റേയും ജനങ്ങളു
 ടേയും സമുദായം പുരോഗമനയിൽ ബലശ്രദ്ധയോടെയിരുന്ന
 കണ്ണൻ നമ്പ്യാരുകൾ, കലാസൗന്ദര്യസ്വാദകനായിരുന്ന
 ചന്ദ്രോത്സവകർത്താവിന്റെ മദിപീഠത്തിലാവൂ, എഫ്.
 ടി. മാരിനെററിയയ്ക്കും, പാലം വേലറിയയ്ക്കുംപോലും അഭിന
 തനീയമായ ഒരു കാര്യനാശികരമാകുന്നു. ഉണ്ണനീരി സന്ദേ
 ശം, കാളിദാസന്റെ കവിത വാങ്ങിത്തന്നതെന്ന പറയപ്പെ
 ടാമെങ്കിലും ആ കാവ്യംപോലെയ യഥാർത്ഥത്തിൽ കേരളഭേദ
 ത്തിന്റെ മതം, രാജ്യകാര്യം, സമുദായം, സാമ്പത്തികാവ

സ്ഥ, സഭാധാര-ദരാചാരവിവേചനം സാർവ്വാപരി രാഷ്ട്രീയമായ മഹിമാനുകീർത്തനം എന്നിവ ഉൾപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു പുരോഗമനസാഹിത്യഗ്രന്ഥം മരൊന്നില്ല എന്നു സമർത്ഥിക്കാൻ തെല്ലം വിഷമമില്ല. എഴുത്തച്ഛൻ, കൃഷ്ണഗാഥാകർത്താവ് കണ്ണശ്ശൻ കവികൾ എന്നിവർ ആധ്യാത്മികതപത്തിനും മതമഹാത്മ്യത്തിനും സാഹിത്യത്തിൽ സ്ഥാനം നൽകി ഇന്നത്തെ പുരോഗമനസാഹിത്യകാരന്മാർക്ക് കേവലം അഗോചരമായിക്കാണെന്ന ആത്മിക പുരോഗമനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം ഉറപ്പിച്ച സാഹിത്യ സേവന പ്രതീകാരായിരുന്നു.

ഇങ്ങനെ മലയാളസാഹിത്യം, ആരംഭം മുതൽ ഇന്നോളം ന്യായമായ പുരോഗമനം പ്രാപിച്ചു വരികയാണെന്ന വസ്തുത ഏതുവിധത്തിലാണു് വിശ്വാസകരമാകുന്നതെന്നു മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. പുരോഗമനസാഹിത്യമെന്നാൽ യൂറോപ്പു ഭൂഖണ്ഡത്തിൽനിന്നു ഇറക്കുമതി കഴിക്കുന്ന ഒരു സാഹിത്യത്തിന്റെ നഗ്നമായ അനുകരണമോ വസ്തുമാത്ര വിശ്വാസികളും, നാസ്തിക മതാനുയായികളും, സമുദായ സമാധാനത്തിന്റെ ഭഞ്ജനംകൊണ്ട് സ്വപകാര്യം നേടാൻ നടക്കുന്ന മന്ദ്രപ്രതീക്ഷകളും ആയ പാശ്ചാത്യ സാഹിത്യകാരന്മാരുടെ വാക്പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ വിശ്വസ്തരായ ഭാഷാന്തരാനുവാദമോ അല്ല.

ആധ്യാത്മികവും, രാജ്യഭരണപരവും, സാമൂഹികവും, സാമ്പത്തികവും, സഭാധാരപ്രധാനവും ആയ പുരോഗമനം അഥവാ ഉൽക്കർഷാണപരമായ മലയാളസാഹിത്യത്തിന് അത്യന്താപേക്ഷിതമാകുന്നു. എന്നാൽ ഈ

അഭികാമ്യമായ ഉൽക്കർഷ്ഠിതലോലുള്ള പ്രയാണം എന്നു
 പേരുംപറഞ്ഞു് കണ്ണികൾക്കുളയ ഇന്ദ്രിയ സുഖമോഹങ്ങൾ
 ഒരു കത്തിജ്വലിപ്പിക്കുന്നതും, സാമുദായികമോ ഗാർഹി
 കമോ ആയ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രശാന്തഗാംഭീര്യത്തെ
 നിശ്ശേഷം തച്ചടുക്കുന്നതും ആയ ഒരുവക പാഷണ്ഡ
 സാഹിത്യം ഒരിക്കലും പുരോഗമനസാഹിത്യം ആകുന്ന
 തല്ല.

യുറോപ്യൻ പുരോഗമനസാഹിത്യത്തിന്റെ അതിപ്ര
 ധാനമായ സ്വഭാവം നാസ്തികത്വപ്രചരണവും വസ്തുമാത്ര
 വാദപ്രാധാന്യവും ആകുന്നു. ഈ നാസ്തികത്വമോ, ഭൗതിക
 ത്വമോ സ്ഥാപിക്കുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സാഹിത്യകാരന്മാർ
 അടുത്ത ഭാവിയ്ക്കിൽ ആഖ്യാതരികമായ ഏതൊരു പുരോഗ
 തിയായും ലക്ഷിക്കുന്നതെന്നു വിശേഷിച്ചു പ്രസ്താവിക്കേണ്ട
 തില്ലല്ലോ. അവരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ മതവും മതസ്ഥാപ
 നങ്ങളും ഈശ്വരനും കൂടെ ഒത്തുചേർന്നു കേരളത്തെ അധഃ
 പതിപ്പിച്ചുവത്രേ. ഈ വിചിത്രമായ ആശയം അവർ മു
 റും ഒരു കണ്ണോടിച്ചുതിന്റെ ഫലമെന്നതിനേക്കാൾ, ഇ
 ബുദ്ധിപ്പവും റഷ്യൻ വിപ്ലവം എന്നീ വിപ്ലവങ്ങൾക്കു മുമ്പു
 ല്ല സാമുദായികചരിത്രത്തിന്റെ പരായണംനിമിത്തം അ
 വരിൽ പററിപ്പേർന്നു കേൾക്കുകയും പതിനെട്ടാംശതവ
 ഷ്ഠത്തിലെ ഫ്രാൻസോ, ഇരുപതാംശതവർഷത്തിന്റെ ആ
 രംഭത്തിലെ റഷ്യയോ ആണ് കേരളം എന്ന ഭയനീയമായ
 തെറ്റിദ്ധാരണയിൽ അവർ മുഴുകിയിരിക്കുന്നു. സകലതും
 നേടിക്കഴിഞ്ഞു; ആത്മാവുമാത്രം നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എത്ര
 ഫലം എന്ന ചൊല്ലു് ഇവർ കേട്ടിട്ടേ ഇല്ല എന്നു തോന്നി

പോകും കേരളത്തിലെ പുരാതനകാലം മുതൽക്കുള്ള ഹിന്ദു മതം, അങ്ങനെയു പുരാഹിതപ്രമാണികളിലും മനഃശ്ശുദ്ധി അടികളാക്കുന്നതല്ല, കേരളീയരിൽ മറ്റു മതവിഭാഗക്കാരുടെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ, മുസ്ലീങ്ങൾ, ബുദ്ധന്മാരായികൊണ്ടുനിൽക്കുമ്പോൾ മതം വിട്ടുകൊടുക്കാൻ എത്ര പുരോഗമനക്കാരും എത്രയും തുടങ്ങുകയും ചെയ്താലും സാധിക്കുന്നതല്ല ആ സ്ഥിതിക്ക് വല്ല നിരീശ്വരത്വവും ചൊല്ലുമായിട്ടെങ്കിലും കൈയൊഴുക്കുവാൻ ഹിന്ദുജനതയൊന്നും തയ്യാറാകേണ്ടത്. ഇങ്ങനെ മതബോധരഹിതമാകുന്ന ഒരു ജനസഞ്ചയം ഇത്തരമൊരു മതസ്ഥമായ മിഷണറിയുടെ ട്രഷ്ടിയിൽ പെട്ടാൽ അടുത്ത പരിപാടി എന്തായിരിക്കുമെന്നു കേരളീയരുടെ സാമ്പത്തികസ്ഥിതി അറിയാവുന്നപോൾ വിശേഷിച്ചു പറയേണ്ടതായിട്ടില്ല. ക്രിസ്തുമതാവലംബികളോ അവരെ താഴ്ന്നിരിക്കുന്നവരോ ആയ മത-മതസ്ഥാപനവൈരികളുടെ ഉദ്ദേശം, പക്ഷേ, തങ്ങളുടെ നിരീശ്വരവാദസ്ഥാപനകോലാഹലങ്ങൾ കേട്ട് ഇത്തരമൊരു മത, 'അസവിശ്വാസങ്ങളും' ഉണ്ടിച്ച മതച്ചടങ്ങുകളും വലിച്ചെറിഞ്ഞു അങ്ങനെയൊരു സ്വതന്ത്രരായ നിൽക്കുമെങ്കിൽ പുതിയ ചില മതപരിവർത്തനങ്ങൾക്ക് സൗകര്യം ലഭിക്കാനിടയുണ്ടാകും എന്നതായിരിക്കുമല്ല എന്നു സംശയിക്കത്തക്കവിധത്തിലാണ് ഈ പുതിയ വസ്തുമാത്രവാദത്തിന്റെ രഹസ്യം. ഈ ഉദ്ദേശമാണ് കേരളത്തിന്റെ ഭാഗ്യമായ ഭാവിയിൽ പ്രായോഗികമാക്കണമെന്നു കരുതുന്നതെങ്കിൽ മതസംബന്ധമായ പുരോഗമനത്തിനെ വസ്തുമാത്രവാദം പരിരക്ഷണം ചെയ്യുന്നതിൽ തീരെ ആശ്ചര്യപ്പെടാനില്ല.

രാജ്യകാര്യപരമായ ശുഭസമാന്തര്യമാണ് അടുത്ത രാവിവക്ഷ്യം. എന്നാൽ ആശുഭസമാന്തര്യം വിദേശങ്ങൾക്കും അപ്പുറമുള്ള വിദേശത്തിലെ ആദർശത്തിന് അനുകൂലമായി ഉത്തരഭാരതത്തിൽ ഏല്പിടാമെന്ന് കേരളത്തിൽ സഫലമായി കാണണം എന്ന മോഹം, അതിന്റെ പ്രത്യേകരസികതകൊണ്ട് അനുഭവദാഹിതരെന്ന.

പാവങ്ങളേയും പട്ടിണിക്കാരേയും സമ്പന്നരും മൃച്ഛാന്നഭോജനക്കാരും ആക്കാനും അഭിമതം അനുഭവിക്കുന്നവരുടെ ദുരിതങ്ങൾ നീക്കാനും, ഭക്ഷണലഭം ഉദ്ദേശിച്ചാലും ചാരിതും വിൽക്കാൻ നടക്കുന്ന തരുണീമണികളുടെ സ്വഭാവപരിശുദ്ധി സൂക്ഷിക്കാനും പുരോഗമനസാഹിത്യ നായകന്മാർ നിർവ്വഹിക്കുന്ന കണ്ഠക്ഷോഭംകൊണ്ട് കേരളത്തിലെ ഒരൊറ്റ പാവപ്പെട്ടവനെങ്കിലും ഒരൊറ്റച്ചെമ്പുകാരെങ്കിലും കൂടുതൽ ആദായംകിട്ടുന്നില്ല. ഈ പ്രചരണവേല ഉദ്ദേശിച്ചു ചെയ്യപ്പെടുന്ന സാഹിത്യഗ്രന്ഥപ്രസാധനത്തിൽ നിന്നു ലഭിക്കുന്ന ആദായത്തിന്റെ തുല്യമായ ഒരു ശതമാനംപോലും യാതൊരു പുരോഗമനസാഹിത്യനേതാക്കളും സംഘനേയും പാവങ്ങളുടേയോ പട്ടിണിക്കാരുടേയോ സുഖക്ഷേമങ്ങൾപ്രയത്നം ലക്ഷ്യമാക്കിയുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥാപനത്തിന് നൽകുവരെ സംഭാവന ചെയ്തു കണ്ടിട്ടില്ല. ആ സാഹിത്യഗ്രന്ഥങ്ങൾ വിറ്റുകിട്ടുന്ന പണമൊഴിച്ച് പുരോഗമനസാഹിത്യകാരന് സമ്പത്തു കൂടുന്നു എന്നുമാത്രം. കേരളത്തിലെ സഭാചരണോദാരത്തേയും പാരമ്പര്യത്തേയും അഭിയോജനം ഉണ്ടാക്കുന്ന അടുത്ത പുരോഗമനവാഞ്ചിത ചോരത്തിള

പുഴയിലെ യുവാക്കളോട് പക്ഷേ സ്വാഗതാർഹമായേക്കാം. എന്നാൽ ഭൗതികമായ സമത്വം ലക്ഷ്യമാക്കി സമാധാനപരമായ ആശയങ്ങളെ നിശ്ശേഷം ബലികഴിക്കാൻ യുവാക്കളെയാകട്ടെ ഇത്തരം യാത്രകളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതു പുരോഗമനപരമായ ഭാവിയെ അല്ല കഠിനമാക്കുന്നു. ജർമ്മനിയിലെ നാഷണൽ സോഷ്യലിസ്റ്റ് റൂക്കറാകട്ടെ, ഇറ്റാലിയിലെ ഫാസിസ്റ്റ് സംഘടനക്കാരാകട്ടെ, റഷ്യയിലെ ഏകശാസനാധികാരികളാകട്ടെ, ഈ ഭൗതികാഭിമുഖ്യം കൈവയ്ക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ സമാർത്ഥരായതിനാൽ ലക്ഷ്യപോലും ഗൗരവം നൽകിയിരുന്നില്ല. അവരെ അനുകരിക്കുക എന്നതു് ഭാരതഖണ്ഡത്തിനോ കേരളത്തിനോ യോജിച്ചതും അല്ല. ഓരോ വ്യക്തിയുടേയും ആത്മാവു്, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, ശരീരം എന്നിവ സ്വാഭാവികമായ വിധത്തിൽ വികാസം പ്രാപിക്കുവാനുള്ള പരിതഃസ്ഥിതി നിർമ്മിക്കുന്ന നേതാക്കളാകട്ടെ, ഇത്തരം കണ്ടുപോന്ന സമാധാനമൊന്നും മേലാൽ ആവശ്യമില്ല എന്ന പുതു സിദ്ധാന്തങ്ങളുമായി ജനസഞ്ചയത്തെ മാതൃകയായ ലഹരി കൊള്ളിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർ കേരളസംസ്കാരത്തെയും ഭാവിക്ഷേമത്തെയും നിശ്ശേഷം ഭംഗിക്കുന്നവരത്രേ.

കേരളത്തിലെ പുരോഗമനസാഹിത്യത്തിനു് സർവ്വപ്രധാനമായി കരുതേണ്ട ഏകവിഷയം മലയാള നാട്ടിലെ ജനങ്ങളുടെ സാമ്പത്തികമായ പുരോഗമനമാകുന്നു. വർഗ്ഗീയവും വർഷം കേൾക്കുവാനുള്ളതും അടിയും പിടിയും ആക്കേണ്ടവയും ശകാരവും, അക്ഷമയും അമിതാശയും ഒന്നും കൂടാതെ ശാന്തമായി പുരോഗമനമാർഗ്ഗങ്ങൾ സംഹിതയ്ക്കു്

മുഖേന കേരളീയ ജനസഞ്ചയങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കിക്കൊടുക്കുവാനുള്ള ഒരു സാഹിത്യത്തിന്റെ ആവശ്യമാണ് ഇന്ന് സർവ്വ പ്രധാനം. കേരളഭൂവിഭാഗത്തിന്റെ കാർഷികമായ അഭിവൃദ്ധി ഏതേതു കാര്യങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു, കർഷകരുടെ ഇന്നത്തെ അധഃപതനത്തിൽ നിന്ന് അവരെ സമുദ്ധരിക്കേണ്ട വിധങ്ങൾ ഏവ, എന്നു തുടങ്ങുന്ന അനവധി പ്രശ്നങ്ങൾ സുന്ദരമായ സാഹിത്യകലയിലൂടെ ബഹുജനാരോത്തിനു വിഷയീഭവിപ്പിക്കുന്നത് പരോഗമനസാഹിത്യം നിർവഹിക്കേണ്ട ഗണനീയമായ ഒരു സേവനമായിരിക്കട്ടെ. ബഹുജനങ്ങളുടെ അഥവാ സാധാരണക്കാരന്റെ ജീവിതരീതി ഒരു പരിശോധിച്ചു നോക്കുക. അവന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ ഏവ? ആദാനമാഗ്നം എന്ത്? കൃഷി എന്ന തൊഴിലിൽനിന്ന് അവൻ എന്തു സമാശ്വാസം ലഭിക്കുന്നു. വ്യവസായങ്ങളിൽ ഏതെല്ലാം അവനു വശമുണ്ട്. അവന്റെ ഭാരിദ്ര്യത്തിന്റെ സ്വഭാവം എന്ത്? ആ ഭാരിദ്ര്യം മാറുന്നതിനുള്ള പ്രാഥമികങ്ങളായ മാർഗ്ഗങ്ങൾ ഏവ, എന്നിങ്ങനെ എത്രയോ ഗൗരവമേറിയ അനവധി പ്രശ്നങ്ങളാണു് ഇന്നത്തെ കേരളവാസികളെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നത്. ആ പ്രശ്നങ്ങൾക്കു് പരിഹാരം വരുത്തി സാധാരണ ജനങ്ങളുടേയും കർഷകരുടേയും ചെറുവ്യവസായപ്രസക്തരുടേയും സാമ്പത്തികമായ സമൃദ്ധിപ്പെടുത്തിപ്പോയെടുക്കു സാഹിത്യം ശ്രമിക്കുന്നുവോ, അതത്ര, യഥാർത്ഥമായ 'പുരോഗമനസാഹിത്യം.'

ശുദ്ധിപത്രം

—o—

പുറം.	വരി.	അഞ്ചാം.	സുഖം.
5	8	വീടവാരിയും	വീടം വാരിയും
6	20	എന്നൊരപമാസം	എന്നൊരപമാസം
13	11	മനോഭാവം	മനോഭാവം
14	13	റോസൻഫാൾ	റോസൻഫാൾ
16	24	ചായ്പ്	ചായ്പ്
21	8	സ്ഥാപിക്കാൻ	സ്ഥാപിക്കാനും
23	4	ബംഗാളിൽ	ബംഗാളിൽ
25	11	നടുവസ്ഥാനം	നടുവസ്ഥാനം
26	1	അരങ്ങത്തു്	അരങ്ങത്തു്
28	7	നാചപരിസം	നാചപരിസം
38	18	മുതിൻ	മുതിൻ
67	3	അസ്ഥിമാക്കുന്നു	അസ്ഥിമാക്കുന്നു
71	11	ഇല്ലാത്തപേരോ	ഇല്ലാത്ത പേരോ
144	3	യന്മാകം	യന്മാകം
"	17	ആഗ്രേഡിതം	ആഗ്രേഡിതം
163	7	വൃക്ഷം	വൃക്ഷം
164	7	കപ്രാകാരം	കപ്രാകാരം
176	13	ആരംഭം	ആരംഭം

177	17	ശാസ്ത്രജ്ഞ	ശാസ്ത്രജ്ഞ
192	16	മതാവലംബിയുടെ	മതാവലംബി: യുടെയും
195	8	കേരളീയൻ	കേരളീയർ
198	20	പള്ളിത്തട്ടുകളിൽ	പള്ളിത്തട്ടുക്കൾ നിന്നും
215	12	ഓസ്ട്രേലിയയുടെ	ഓസ്ട്രേലിയയുടെ
217	14	ഫീസ്	ഫീസ്
222	4	ലോകങ്ങളിൽ	ലോകങ്ങളിൽ
"	6	സപ്ത	സപ്ത
231	1	എന്നുള്ള	എന്നും ഉള്ള
236	2	ശ്രീ ഹർഷചരിതം	നൈഷധീയ ചരിതം

